

(清) 杭辛斋 著

學易筆談

王學仲題

天津市古籍書店

學易筆談
初集

蔣智由題

學易筆談序

海寧先生之於易。得異人傳授。又博極諸家傳注。故能竟委窮源。而獨見其大。先生於書。無所不讀。故能探賾索隱。鉤貫於新舊之學。而獨得其通。昔嘗聞之先生曰。易始於包犧氏。備於神農黃帝。大明於文王周公孔子。漢人去古未遠。其卦氣飛伏陰陽消息。皆有所授受。非能自創。孔子贊易。專重人道。以明立教之旨。故三陳九德。以人合天。而筮法僅略言及之。朱子乃謂易爲聖人教人卜筮之書。豈知言耶。然河洛爲易象所取則。漢學詆爲僞造。朱子獨取以冠經首。是其卓識。亦有不可及者。又曰。道家祖黃老。淵源悉出於易。其七返九還。六歸八居。度數與卦象悉合。無論矣。所異者佛產印度。耶穌生於猶太。而華嚴之乘數。金剛之相數。一八三六。百零八之數。及七日來復。十三見凶之數。亦無不

與卦象悉合。而釋言地水火風。西謂水火土氣。卽易之乾坤坎離。更爲明顯。時之先後。地之遠近。皆略不相蒙。而數理之大原。乃無不與易相合。然則易之所以爲易。不從可識乎。又曰。易如大明鏡。無論以何物映之。莫不適如其本來之象。如君主立憲。義取親民爲同人象。民主立憲。主權在民爲大有象。社會政治。無君民上下之分。爲隨象。乃至日光七色。見象於白賁。微生蟲變化物質。見象於蠱。凡近世所矜爲創獲者。而易皆備其象。明其理。於數千年以前。蓋理本一原。數無二致。時無古今。地無中外。有偏重而無偏廢。中土文明。理重於數。而西國則數勝於理。重理或流於空談。而鮮實際。泥數或偏於物質。而遺精神。惟易則理數兼賅。形上道而形下器。乃足以調劑中西。末流之偏。以會其通。而宏其用。此則今日學者之責也。嗚呼。此足以見 先生之學矣。國會蒙塵。播遷於粵。

議政之暇。獲與龔君煥辰。張君知競。徐君際恆。王君用賓。張君效翰。郭君生榮。關君秉真。凌君毅。凌君銳。陳君燮樞。胡君兆沂。張君相。吳君崑。陸君昌煊。彭君漢遺。萬君葆元。劉君汝麟諸同志。組織研幾學社。相約治易。恭請 先生主講。

先生既著易楔。以明易例。其微言大義之未盡者。別爲學易筆談若干卷。授之同人。同人竊以世界文明。莫古於中國。而易象所自起。則猶在中國。未有文字之先。一畫開天。列聖繼起。制作大備。莫不以易爲準。斯誠世界文明之鼻祖。而吾國人士所宜深切講求。以與世界相見者也。乃自漢以來。學者非遺象言理。失其本源。卽離理言數。淪爲小道。蓋晦盲否塞。至於今日。亦已極矣。茲何幸得 先生爲之發揮光大也。同人不敢自私。相與贖金。先以初集四卷付印。用公同好。俾世知有 先生之學。與夫易之所以爲易也。據海追隨同人。學無心

得。謹以素所聞於 先生者。并諸簡端。並誌其緣起如此云。

中華民國紀元八年九月後學狄樓海拜手敬序

學易筆談述旨

易道至大。易理至遠。辛齋之愚。何敢妄談。願念吾師忍死犴狴。剋期以待。密傳心法。冀綿絕學。又曷敢自棄。丙辰出獄。爰搜集古今說易之書。惟日孳孳。廢饋舟車。未嘗或輟。丁巳以後。國會蒙塵。播越嶺嶠。議席多暇。兩院同人。合組研幾學社於廣州之迴龍社。謬推都講。計日分程。商兌講習。雖兵戈擾攘。而課約罔閒。講義纂輯。得書若干名。曰易楔。而晨昏餘晷。切磋問難。隨時筆錄者。又積稿盈尺。同人艱於傳寫。乃謀刊印。釐爲四卷。顏曰筆談。蓋紀實焉。己未庚申。由粵而滬。同志之友。聞聲畢集。風雨一廬。不廢討論。以續前稿。又得四卷。別爲二集。借閱傳鈔。恐多遺失。適前印之書。久已告罄。同人請合兩集與易楔。易數偶得。讀易難記諸稿。均以聚珍板。

印行。始於壬戌八月。至十月抄筆談八卷工竣。爰紀顛末。並述指如左。
一承學之士。不廢筆札。談論所及。擇要綴錄。聊以備忘。除初集第一卷。於臨
印時略有增減。以明源流外。餘悉隨時編訂。並無先後次序。

一講易與詁經不同。詁經當有家法。有體例。義不容難。而講易則以闡明卦
爻象數之原理原則。但以經文爲之證明。故凡與象數有涉。足與易道相
發明者。博采旁搜。不限時地。更無所謂門戶派別也。

一易本法象於天地。乾易坤簡。易知易能。雖見仁見智。各隨學識之深淺而
異。要無不可知之理。自象義不明。學者無所適從。幾視易爲絕學。而不敢
問津。致易簡之理。日卽湮晦。本編有鑒於斯。立說皆取淺顯明白。務期盡
人能解。不敢以艱深文淺陋也。

一孔子贊易。身逢亂世。行危言遜。有因時忌。不能顯言者。不得不以微言大義。隱寓於象數之中。與春秋同一例也。後人不察。悉以文字求之。孔子憂天憫人之苦心。湮沒盡矣。歷代學者。如邵康節。如劉青田。黃姚江。均抱此隱痛。而未敢昌言者也。鼎革以後。世離亂而言可無諱。發歷聖之心。傳彌前賢之遺憾。維世道而存絕學。不可謂非千載一時之良機。剝極必復。時乎不再。幸我同人。勿自暴棄。以負天心也。

一卦因數衍。數緣象起。象由心生。易準天地。廣大悉備。雖人事遞演。世變日繁。要不能出乎此象數之外。故洲殊種別。文字語言。萬有不齊。維數足以齊之。宗教俗尚。各有不同。惟數足以同之。兩千年來。數學失傳。宋後言易者。往往以邵子先天數爲易數。數理繁嘖。固非短扎所能盡。然於舊說之

顯然牴牾者。不能不援據象數以爲商榷。非敢故翻成案也。

一占筮固易之一端。而聖人修易以明道。實非盡爲占筮。孔子贊易。紹述文周。以人合天。兢兢寡過。豈導人於趨吉避凶哉。朱子以占筮爲易之本義。未免偏見。而大衍揲著之法。自唐以後。於挂一再扞兩端。立說互歧。徵諸數理。並多遺憾。未敢盲從。以悞後人。

一至誠之道。雖可前知。惟道本一貫。學無躐等。必正心脩身。能盡人之道。以合天。斯天人契合。感而遂通。百世可知。初無二理。若一知半解。妄談禍福。自欺欺人。實學易之大戒。兢兢自箴者。竊願以此勉人。

一盡性至命。乃易學之極功。孔子之聖。猶韋編三絕。但云寡過。罕言性命。後生末學。更宜踐履篤實。下學上達。同學講習。竊本斯旨。初集刊布。朋自遠

來往往以祇言象數。不談身心性命相責。但愚尙以象數之未能盡明爲憾。果象數通解。則身心性命之理。胥在其中。更無待言說爲也。

一形而下者。謂之器。形而上者。謂之道。凡有形可指者。皆器。道本於心。未可以言盡焉。故八卦因重。義農法天以垂象。兩編十翼。周孔立言以明道。然未可遽執卦象經傳以爲道也。譬諸升高必以梯。而梯非高。求飽必以飯。而飯非飽。宋後講易。開口言性理。言道統。是猶指梯而稱高。看飯而說飽也。今之談道者。無宋人之學。而立說更高出宋人。自誤誤人。更不待言。願學者共明斯旨。各求實學。返諸身心。勿好高務遠。循前車之覆轍焉。

一潔淨精微之學。非潛修靜養。未能深造。勞人草草。敢言心得。惟彙積年涉。獵所得。聊供同學參攷之便。深望海內鴻碩。時加匡正。幸得學與年進。尙

擬賡續以供采擇。

一世道陵夷。聖學中絕。人慾橫流。罔知紀極。謹愿之士。苦身心之無所寄託。蒿目時艱。恆懷消極。或附託西教。或皈向佛門。而仙靈神鬼。導引修養。及飛鸞顯化之壇宇。遂徧於域中。影附風從。是丹非素。不知我國固有之學。貫澈天人。足以安身立命。保世滋大。概羣藉而羅萬有者。悉在此一畫開。天人文肇。始之易經。存人道。挽世運。千鈞一髮。絕續在茲。弘道救世。責無旁貸。惟我同人。自奮勉焉。

歲在壬戌冬至之月。海寧杭辛齋補識於海上寄廬。

學易筆談目錄

卷一

上古之易

中古之易

三代之政綱本於易

學術之派別出於易

孔子之易

兩漢易學之淵源

晉唐間之易學

宋人之易學

元明之易學

勝朝之易學

歷代易注之存廢

日本之易學

美國圖書館所藏之易

漢宋學派異同

坊本易經之謬

講易家之銅蔽

今後世界之易

新名詞足與經義相發明

俗義詁經之流弊

大寶曰位

元字之精義

嫌於无陽

陰陽

陽卦多陰陰卦多陽

見伏動變

八字命爻

讀易之次序

觀象之方法

卷二

立人之道

中孚

曰仁與義

六日七分

月建積算

夕惕若夤

改經之遺悞

九六

貞悔

先天卦位不始於邵子

易學厄於王莽

王弼爲後生所悞

坤象三無疆

字義有廣狹之分

因革

乾坤爲易之門

乾坤成列

一生二二生三

祭祀

典禮

訟獄

司法獨立

教育

死生之說

鬼神之情狀

天地大義人終始

卷三

革治曆明時

辨納甲爻辰

爻辰之星象

陰陽上下往來

經卦別卦

震巽之究

血卦乾卦

馬與木取象獨多

虞易平議

半象與兩象易

說卦象重出三卦

象義一得

逸象

卷四

君子有攸往

得朋喪朋

履霜堅冰至

不習无不利

乾坤之字法

咸寧咸亨

咸感

萬物庶物品物

損益盈虛

水火亦有二

九宮八卦之真諦

天地絪縕男女媾精

二與四三與五

柔乘剛

用九用六

大學中庸易象

十字架

辨无極

易注舊說之誤人

七色變白

西教士之易說

化學之分劑與象數合

佛教道教之象數備於易

學易筆談目錄終

學易筆談卷一

海甯杭辛齋初稿

上古之易

上古之世。無所謂易也。但後世之易。實本於庖羲。故周官掌太卜者有三易之稱。因周以易名。遂追諡連山歸藏。皆謂之易。余所謂上古之易者。亦援斯義而追稱之耳。溯自庖羲一畫開天。其時雖文字未興。而結繩爲治。已有等秩倫紀之可觀。繫傳稱仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。其條理井然。而觀法於地。暨觀鳥獸之文與地之宜。已能將地之所有。分哲觀察。頗如近世科學家區地文地質學爲二類。此豈歐洲人所謂上古時代野蠻酋長之可比擬哉。

以佃以漁。雖未脫游牧之風。而政治亦已斐然可觀矣。况八卦成列。有形有象。有聲。實已備具文字之作用。因而重之爲六十四卦。益之以變化。固已肆應而不窮矣。此庖羲之易。所以爲我中國文化之初祖也。

庖羲氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耨之利。以教天下。日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。是已由游牧時代而進于農商。且規模宏遠。政教并行。又嘗百草以禦疾疢。民无夭折。創制顯庸。澤及萬世。然其時文字未興。所賴以爲政治之具者。實維庖羲所遺傳之卦象。度神農氏必有所增益而變通之。是名連山。相傳以重艮爲首。經卦皆八。重卦皆六十四者也。故神農爲炎帝。亦號列山氏。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變

則通。通則久。蓋至是文明日進。制器尙象。人事日繁。而舊有之八卦。不足以應
用於是。廣卦象爲六書。而文字以生。益以天干地支。而陰陽五行之用愈精。吹
律定聲。民氣以和。而禮樂以興。本黃鐘以定度量權衡。治曆明時。定璇璣玉衡
以齊七政。絕地天通。百官以治。萬民以察。而易之爲用。益无乎不備。故黃帝之
易曰歸藏。以坤乾爲首者也。堯舜繼黃帝之後。於變時雍。垂衣裳而天下平。今
讀繫辭下傳之二章。上古進化之歷史。與三易之源流。可概見矣。此上古之易
也。

中古之易

夏易連山。蓋繼述神農氏者也。商易歸藏。蓋繼述黃帝氏者也。周曰周易。或曰
祖述堯舜。孔子曰易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。雖指周易。以文

王與紂之事當之。然帝降而王德不如古。神禹受命。開家天下之局。湯武革命。易揖讓而征誅。均不能無慚德焉。故三代之易。皆可謂之中古。所謂於稽其類。其衰世之意邪。上視羲皇。已不無今昔之感矣。

三代之政綱本於易

制度文物。皆出于易。故曰觀其會通以行其典禮。易在三代。不啻爲政治之書。夏宗連山。其禮樂政刑胥以連山爲則。殷宗歸藏。其禮樂政刑胥以歸藏爲則。故紀歷有人。統地統天。統之殊。而尙忠尙質尙文。亦各有所專重。蓋變通損益。以蘄合于時宜。而成一代之制。必統系分明。而後綱舉目張。有條不紊。今夏殷之制。不可悉睹。而周禮一書。雖經竄改。而周家之典章文物。猶可得其梗概。足與周易相印證。自秦漢以降。目易爲卜筮之書。政失其綱也久矣。

學術之派別出於易

我國學術約可分爲三派。曰儒。曰道。曰墨。其餘諸子百家名類雖多。要無不可以此三派歸納之。道家宗老氏。而實導源於黃帝。故相傳曰黃老。墨家出於禹。而實濫觴於神農。孟子有爲神農之言者。許行主並耕之說。亦墨之別派也。儒家集大成于孔子。論語曰文王既沒。文不在茲乎。則孔子固自承爲繼續文王者也。故儒家之學出于周易。道家之學出于歸藏。墨家之學出于連山。各有所本。自漢而後。雖罷斥百家。獨崇儒道。而道與墨之學亦實有不可磨滅之精神。歷代之治。舍其名而用其實者。不可枚舉。至於今日。儒術亦掃地盡矣。而老氏墨氏之學。則因與歐西之哲學及其他科學之相契合者頗多。崇尚新學之士。漸有取而研究之者。禮失求野。循末反本。則吾文明初祖之義。易或尙有大明。

之一日乎。

孔子之易

易者明道之書也。五帝之治天下也。以道。三王以德。五霸以功。世運自帝降而王。王降而霸。道之不明也久矣。孔子生當衰周。五霸之功已杳。浸浸乎由功而降而尚力。至惟力是尚。弱肉強食。人道或幾乎悉矣。故孔子贊易以存道。又以道之未可驟幾焉。乃取中爻以明功。陳九卦以崇德。見繫下傳第七章循序而進。由功而德。其庶幾乎與道近矣。

兩漢易學之淵源

孔子傳易於商瞿。商瞿字子木。其行事不見於論語。蓋孔子晚年之弟子也。商瞿授魯橋庇子庸。子庸授江東馯臂子弓。子弓授燕周醜子家。子家授東武孫

虞子乘。子乘授齊田何子莊。凡六傳而周滅於秦。秦焚書而易以卜筮獨免。漢興。田何以齊之公族徙杜陵。號杜田生。授東武王同子中。及雒陽周王孫。丁寬。齊伏生。王同子中授淄川楊何。丁寬授同郡田碭王孫。王孫授沛施讎。蘭陵孟喜。琅邪梁丘賀。是爲三家之易。皆立於學官。置博士。

施讎授張禹。及琅邪魯伯。禹授淮陽彭宣。沛戴子崇。平魯伯授琅邪邴丹。伏曼容。

孟喜授同郡白光少子沛瞿牧。及焦延壽。延壽授京房。

梁丘賀傳子臨。臨授五鹿充宗。充宗授平陵士孫張仲方。鄧彭祖子夏。齊衡咸長賓。

東萊費直。治易長於卜筮。無章句。徒以彖象繫辭文言。解釋上下經。傳琅邪王

璜子中。同時沛高相治易。與費略同。亦無章句。說陰陽災異。自言出于丁將軍。授子康。及蘭陵毋將永。高氏費氏之學。皆未立於學官。

漢代易學。以施孟梁丘三家爲盛。京氏專言災異。高氏亦與京略同。至東漢傳施學者。有劉昆。及子軼。傳孟學者。有渥丹。鮐陽。鴻任安。傳梁丘學者。有范升。楊政。張興。及子魴。皆不甚顯。至漢季。獨費易盛行。若馬融。鄭玄。荀爽。陸績。劉表。宋衷。諸人。皆習費氏古文易。孟學獨一虞翻。施梁之學無聞矣。

晉唐間之易學

魏晉以後。王弼之易。盛行江左。弼爲劉表之甥。表固治費易者。弼之說易。不盡宗費。屏棄象數。專以玄理演繹。自謂得意忘象。又分繫彖象諸傳於經文之下。學者以其清雋新穎。且簡便而易學也。靡然宗之。由是施讐梁丘諸家之易盡

亡。費氏之古本。亦爲所淆亂。而盡失其本來面目矣。然弼年二十有四卽死。繫辭說卦三篇。均不及注。後人以韓康伯注續之。永嘉之亂。中原板蕩。經籍散失。李唐統一。掇拾燼餘。雖六經本文幸而未闕。而兩漢以來各家之師說傳注。已十亡其七八矣。孔穎達疏易。復崇王而黜鄭。太學肄業。一以王注爲本。古易遂不可復見。賴李鼎祚集注。掇拾殘闕。搜集漢注至三十餘家。窺管一斑。全豹之形。似尙可約略而得。後之言漢學者。莫不循是蹊徑。以爲登峯造極之基。至滿清中葉。王念孫惠棟張惠言焦循諸家。皆精研漢學。單辭隻義。不惜殫畢生之全力以赴之。鄭氏虞氏之易。始差堪董理。而施讐梁丘之學說。終不獲復見於世也。惜哉。

宋人之易學

宋人講易。自司馬溫公以至程子。大抵皆不出王弼範圍。周子通書發明太極圖。爲理學之宗。與易學尙無甚關涉也。自邵康節創爲先天之說。取說卦天地定位一章。安排八卦。謂之先天卦。以帝出乎震之方位爲後天卦。又以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。爲先天八卦之數。更反劉牧九圖十書之說。以五十五數者爲河圖。四十五數者爲洛書。爲八卦之所自出。於是太極兩儀四象八卦。而十六。而三十二。而六十四。立說與漢人完全不同。不啻在易學中另闢一新世界。然當其時。並未盛行。如溫公程子。皆與邵爲老友。且推極重其爲人。稱爲內聖外王孔孟沒後之一人。而未嘗取其說以講易。其反對如歐陽文忠諸人。更無論矣。至朱子撰周易本義。取河圖洛書與先天大小方圓各圖。弁諸卷首。又另著易學啓蒙以闡明之。而後邵子之先天學與易經相聯綴。歷

宋元明清皆立諸學官。定爲不刊之程式。後之學者。幾疑此諸圖爲易經所固有矣。雖漢學家抨擊非難。不遺餘力。而以其理數出自天然。推算又確有徵驗。終非討生活于故紙堆中者。空言所能排斥也。故宋之易學。能有所發揮。獨樹一幟。與漢學相對峙者。自當首推邵氏。

朱子本義。頗能矯王弼以來空談玄理之弊。而注意於象數。故取用邵子之說。頗多。顧未能會通全易。博采兩漢諸家之說。以明聖人立象之意。又泥於門戶之見。不敢暢所欲言。而以聖人以卜筮教人一言。爲立說之本義。此何異以璇璣玉衡爲定南北方向之用。不亦隘乎。

兩宋易家之著錄者頗多。以當時鐫版業已發明。流傳較易。今四庫所存。及刊入通志堂經解。與惜陰聚珍諸叢書者。尙有六十餘種。而納蘭氏又彙輯諸儒

語錄別集暨佚書之單辭賸義爲大易萃言八十卷可謂極宋學之大觀已。

元明之易學

元明兩代之言易學者無甚發明著錄者大抵盤旋於程朱脚下爲多元之熊與可胡一桂熊良輔王申之董真卿明之黃道周喬中和皆其傑出者也然皆有所依傍不能成一家之言黃道周之易象正三易洞璣雖以天象曆數闡明易理而艱深奧衍流傳不廣惟來知德氏崛起川中以二十九年之功成來氏集注一書風行大江以南三百年來未絕雖其錯綜之說頗貽人口實然取象說理淺顯明白惟恐人之不易索解恆罕譬曲喻以明之視故作艱深以文其淺陋者自勝一籌初學者得此尙爲善本也。

勝朝之易學

有清一代經學之盛遠過宋明其治易學專家如刁氏包蒙古李氏光地厚菴

胡氏曉滄胡氏渭黼明任氏啓運翼聖惠氏奇仲孫惠氏棟定宇萬氏年淳彈

姚氏配中張氏乘槎彭氏申甫皆能獨抒已見各有心得而顧亭林毛大可

錢辛楣王引之江慎脩段懋堂王蘭泉諸氏雖不專治易其音韻訓詁考據於

吾易亦多所發明至若焦氏循理堂之通釋紀氏大奎慎齋之易問與觀易外

編一則宗漢學而能串合六十四卦之爻象無一辭一字不相貫通一則講宋

學而能闡發性理與六十四卦之爻象變通化合尤爲歷來講易家之所未有

端木國瑚鶴田後起更治漢宋於一爐一一以經傳互證無一辭一字之虛設

視焦紀二氏爲更上一層允足以殿全軍而爲勝清一代易學之結束矣

歷代易注之存廢

兩漢之易注。永嘉而後。已無完書。雖經歷朝好古之士。探討搜輯。然皆東鱗西爪。除李氏集註外。其能集成成書者。不可概見。濟南馬氏。竹吾旁搜博采。更於太平御覽。永樂大典。與說文爾雅文選。水經諸注。傍及內經道藏之所稱引者。悉爲編次。共得易部之逸書八十餘種。承學之士。亦可略得其梗概矣。魏晉以降。其完全無缺者。推王弼注爲最古。今與孔穎達之正義。陸德明之音訓。並傳與程傳朱義。皆歷代官書所刊布。士林所奉爲金科玉律者也。其餘唐宋諸家之易注。世罕單行。賴津逮汲古。廣照漢魏諸叢書刊布。而以後之綴刻叢書者。必以易爲甲部之冠。孤本祕錄之藉此僅存者。爲不少矣。納蘭氏之通志堂經解。輯刊易注至四十餘種。尤爲各叢書之所未有。而勝朝經解正續兩編。選錄當時之易注。亦皆卓然可傳之書也。綜計清四庫全書。易部所藏。都一百五十

二種。其存目著錄而無書者約三倍其所藏之數。辛齋自學易以後。歷年購求。所得已有四百六十三種。計四庫所藏之一百五十二種。購求未得者。尙有二十九種。四庫存目所錄已購得者。有七十八種。四庫編錄於道家及術數類者。如皇極洞林三易洞璣等計三十餘種。餘皆爲叢書及家刻單行之本。而寫本及辛齋所手抄者亦六十餘種。爲日本人所著述者三種。嗣在廣東上海蘇杭揚州陸續又得一百五十餘種。前後都六百數十種。以視歷代經籍志及陳東塾朱竹垞所著錄者。曾不逮十之三四。然以現世所有者而論。則所遺已無幾矣。

日本之易學

日本文學。皆我國所津逮。故我國已佚之書。而日本尙保存者甚夥。黎氏古逸

叢書所刊。未能盡焉。光緒甲午以後。我國新進。厭棄古學。而竺舊之士。又墨守糟粕。不能發揮精義。與新理相調和。而資利用。致精義入神之學。日就漸滅。清季以國立大學。求一完全經師而不可得。致義經竟任缺席。鼎革以後。竟公然廢棄經學。而隸於文科之下。亦可謂臻晦盲否塞之極運矣。而日本既饜飫於物質文明之利。更反而求諸精神。雖舉國喧囂於功利競爭之途。而學術之研究。尙不忘初祖。仍有多數之學子。從事於易經。東京有易學會。有易學演講所。有易學講義之月刊。其占筮亦尙用古法。我國二千年來失傳之揲蓍法。經學鉅子所未能決其用者。彼中隨處可購得揲蓍之器也。惟蓍不產於日本。則以竹代之。禮失求野。不僅維繫易學之一助也。辛齋曾購其易學講義。其取象悉宗漢學。大抵取資於李氏集解者爲多。有所謂影象意象者。則爲彼所擴而充。

之者也。有易學新講義。爲我國北宋人之著述。四庫有其書。外間已乏刊本。亦爲日本所印行。而近出之高島易斷。於明治維新以後五十年間。內政外交諸大事。均有占驗論斷。亦可覘彼國之所尙矣。

美國圖書館所藏之易

美國國會圖書館。以四十萬金鎊。專爲購買中國書籍之用。除前清殿板各書。爲清政府所餽送外。其餘所採購之漢文書籍。亦有數千種之多。皆爲日本人所販運。直接購自中國者無幾也。友人江亢虎君。現爲其漢文部之管理員。丁巳夏間回國。邂逅於滬上。云彼中所藏易部。亦幾有四百種。因囑其將目錄鈔寄。以較辛齋所藏者未知如何。然彼以異國之圖書館。而其所藏。視本國四庫所有。至兩倍有半。殊足令人生無窮之感也。

漢宋學派異同

自來言易者不出乎漢宋二派。各有專長。亦皆有所蔽。漢學重名物。重訓詁。一字一義。辨哲異同。不憚參伍攷訂。以求其本之所自。意之所當。且尊家法。恪守師承。各守範圍。不敢移易尺寸。嚴正精確。良足爲說經之模範。然其蔽在墨守故訓。取糟粕而遺其精華。且易之爲書。廣大悉備。網羅百家。猶恐未盡。乃株守一先生說。沾沾自喜。隘陋之謂云。胡可免。宋學正心誠意。重知行之合一。嚴理欲之大防。踐履篤實。操行不苟。所謂和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命者。亦未始非纘經形而上學之極功。但承王弼掃象之遺風。祇就經傳之原文。以己意爲揣測。其不可通者。不憚變更句讀。移易經文。斷言爲錯簡脫悞。此則非漢學家所敢出者也。元明以來。兩派對峙。門戶攻擊之陋習。雖實者亦或

不免甚者以意氣相爭尚視同異爲是非不但漢學與宋學相爭訟也同漢學焉尊鄭者則黜虞是孟者則非荀同宋學焉而有洛蜀之辯駁朱陸之異同其下者更或依鉅儒之末光蒙道學之假面爲弋名干祿之具者尤不足道矣

坊本易經之謬

國學淪亡書局盡廢承學之士求一善本之經書已不可得近日坊間石印之易經其謬誤尤甚校對之疏略姑置不論序文則程傳也目錄之標題則本義也目錄之卷帙則程傳也首列河圖洛書及先後天八卦六十四卦各圖亦本義也而上下經與繫傳之篇第則又皆程傳也其注則又皆本義也可謂極參伍錯綜而莫明其妙者矣觀其封面所署則又曰監本易經推求其故則謬誤相仍已非一日蓋明刻永樂之監本固程子之傳與朱子本義並列者而篇第

章句悉依程傳。而以本義之注錄於程傳之後。清刻易經傳義音訓亦猶是也。後以考試功令。專重朱義。坊賈射利。爲節減篇幅計。以去傳留義。而篇帙則仍未之改。前明嘉靖間蘇州學官成某。復卽是本而刊布之。成此非驢非馬之怪象。公然流布。讀者既不求甚解。而所謂教育部教育廳教育會者。皆熟視無睹。不加糾正。嗚呼。易世而後。將不知經書之爲何物矣。

講易家之錮蔽

歷來講易家。無論其爲漢學。爲宋學。而有一宗牢不可破之錮蔽。卽將經學二字橫梗於胸中是也。埋其龐然自大之身於故紙堆中。而目高於頂。不但對於世界之新知識。新思想。深閉錮拒。而於固有之名物象數氣運推步之原本於易者。亦皆視爲小道。而不屑措意。凡經傳所未明言。注疏所未闡發者。悉目爲

妄談爲異端。排斥攻擊。不遺餘力。而不知易之爲書。廣大悉備。上自天地之運。行下及百姓所日用。無不彌綸範圍於其中。孔子贊易已明白言之。曰書不盡言。言不盡意。故聖人立象以盡意。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。是書之所未言者。固當求之於意。意有所未得者。當求之於象。象有所未盡者。當變通之以盡其利。而易之道始應用而不窮。今乃盡反孔子之言。曰吾言義不言利。曰得意而忘象。得象而忘言。目光之盤旋。不出於書外一寸。此易道之所以終古長夜也夫。

今後世界之易

易窮則變。變則通。通則久。黃帝堯舜。通其變使民不倦。神而化之。使民宜之。蓋民之情。恆厭故而喜新。厭則倦。倦則精神懈弛。而百事皆墮壞於無形。此蠱之

象也。故君子以振民育德而變化之。盡成隨。則元亨而天下治。隨元亨利貞而天下隨時。隨時之義大矣哉。今之時何時乎。五洲交通。天空往來。百廿並興。地寶盡發。所謂萬物皆相見。其重明繼照之時歟。離火之功用。徧於坤輿。極則爲災。或致突如其來如。焚如。死如。棄如之占。果能神而化之。變通盡利。則將由物質之文明。而進於精神之文明。是明出地上。火地爲晉。受茲介福。晉六二之時矣。易道於此。必有大明之一日。吾輩丁茲世運絕續之交。守先待後。責無旁貸。亟宜革故鼎新。除門戶之積習。破迂拘之謬見。以世界之眼光。觀其象。以科學之條理。玩其辭。集思廣益。彰往察來。庶五千年神祕之鑰。可得而開。與神物以荊民。用必非尼父欺人之語也。

新名詞足與經義相發明

物生而後有象。象而後有數。數而後有民。物之孳乳無窮。而象數之遞演而遞進。遞進而遞繁。無有止境。故在黃帝之時。演易伏羲之八卦。已不足用。乃益之以干支。文王演易。干支已不足用。乃益之以象爻。孔子贊易。則象爻又不足以盡世變物情。乃益之以繫辭十翼。今距孔子之世。又三千年矣。世界大通。事物之紛紜繁變。什伯倍蓰千萬於古昔。而所用之文字。乃不能隨世事遞演遞進。以應所需。且小學中絕音移義晦。經典固有之字。因廢置已久。不復爲人所識者。十殆四五。故說易者。往往於易之一字一義。累千萬言之解釋。而仍不能明。然必待小學既明而說易。又如臨渴掘井。不能濟目前之用。且不能令多數之學子盡通小學焉。則雖說亦如無說。而易仍不能明。則不如假世界通用之名詞以代之。以補文字之闕憾。而閱者亦易於了解也。豈非易之一助乎。如易

言坤其靜也翕。其動也闢。而翕與闢之義。以舊文字釋之。則翕爲聚也。合也。闢爲開也。一開一合。字義雖盡。而於易言闢翕之妙用。仍未著也。若假新名詞以解之。則闢者卽物理學之所謂離心力也。翕者卽物理學所謂向心力也。凡物之運動能循其常軌而不息者。皆賴此離心向心二力之作用。地球之繞日。卽此作用之公例也。以釋闢翕。則深切著明。而閱者亦可不待煩言而解矣。不僅名詞已也。新思想與新學說。足與吾易相發明者甚多。而經學家見之。必又曰穿鑿附會。誣蔑聖經。則吾其奈之何哉。

俗義詁經之流弊

今日所用之字。猶數千年前之字也。然形式雖未改。而精神則非復數千年之舊。音與義。類皆變易。任舉一字而衡論之。若此者。蓋比比焉。其僅音變而義未

變者。如下無等字。於詁經尙無出入。其訓義變易者。雖古音尙存。於經義已不可通矣。如君臣二字。古訓但爲主從之別。降及漢魏。猶爲普通尊人卑己之謙辭。未嘗專屬諸朝廷也。自宋以後。則專以君爲尊。無二上之天子。臣爲庶司百職之官僚。而君字遂神聖。不可侵犯矣。官字之古訓。亦僅爲專任職司之名。並未含有尊崇高貴之意。人之耳目口鼻舌曰五官。言其各專所用。不能被此互代也。故手足則曰肢。而不稱官。其義甚明。自漢後。天子曰縣官。曰官家。而官之義遂混。後世官之權位浸大。浸崇。而官字漸成尊崇高貴之稱。今之俗尙。凡物美者。輒加一官字。以爲標幟。其去官字之本義。不可以道里計矣。於是龍飛九五。遂爲帝王之祥。惟辟作威。亦附卦爻之義。兢兢乎僭越之虞。凜凜乎生殺之柄。如周易折中者。易竟爲專制帝王之護符矣。非以今義釋經。階之厲哉。

大寶曰位

下繫一章。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰人。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。意義本相聯貫。而文字亦緊相銜接。乃中間插一位字。便爲上下辭意之梗。宋儒遂改何以守位曰人之人字爲仁。以迴護位字。而與下聚人一句又不相貫。于是呂氏本又改從古本作人。而曲爲之說。亦終不可通。其實誤不在人字而在位字。人字不當改仁字。而位字當改作仁字。蓋仁字與位字形式相近。以致傳訛。古訓相傳。所寶惟仁。未有以位爲寶者也。况以位爲天下之公器耶。則不必寶。以位爲一人之私有耶。則能不寶。晉文之答案使曰。亡人無以爲寶。仁親以爲寶。詎作易之聖人。見出重耳下哉。

按此說初創同人善其新穎

應存錄。爾闕疑之說。氏易學圖微立說相同。更以自僭。但數年以來。研窮數理名象。幾此位字。人字皆文所應有。不當輕議更改。此次重印。原擬將此深削去。惟前書既已傳布。不能追改。

特存之而附注原委以誌言過並令閱者得便
進一層之研究未始不足爲答誦之一助焉

元字之精義

彖傳曰大哉乾元乃統天此元字卽元亨利貞之元舊注元始也本義元大也
何休公羊注曰變一而爲元元者氣也先形以起有形以分造起天地天地之
始也邵子亦曰元者氣之始合觀諸家之說于元字之精義尙有未盡辛齋以
爲舉元亨利貞並言之爲乾之四德而元之一字不但可包舉利亨貞三字並
可舉全易而一氣貫注故曰大哉乾元乃統天超乎無始以立乎天地之先者
也文言乾元者始而亨者也此元字乃天之元焉坤象至哉坤元乃地之元也
文言元者善之長也則人之元也善之長卽仁義禮智之仁仁從二從人元亦
從二從人故仁爲人之元所謂天經地義簡言之卽天良也蓋物各有元大而

天地小而飛潛動植各物均莫不具有此元。得之則生。不得則死。顧元之爲元。無聲無臭。無形質可見。而其功用所著。亦幾非言語筆墨所能摩寫而形容之。然元不可見。而仁可見。仁不可見。而仁之寓于事物者可見。古人造字。其精義往往互相鉤貫。而卽物定名。亦無不各寓其意。如果實核中之質體。名之曰仁。已可見矣。而元亦卽可因仁而顯其用。如果核桃曰桃仁。杏曰杏仁。而桃與杏之元。卽在此仁之中。果核之所以能滋生者。實賴有此仁。賴有此仁中之元。吾于西人之紀載得一說。足爲斯義之確證。西人於埃及地中。掘得四千年之古屍。屍腹中往往實以林禽及小麥等物。以保藏之。非常完密。故均歷久久而不壞。取林禽及麥而播種之。仍能發榮滋長。與新者無異。此無他。以其元之尙存在也。若其元已失散無存。則雖當年之果核。種之亦不能發生。因此可證明物

各有元之理。而人元所存。則惟此天良。天良不滅。生機亦不滅。天良漸滅。則亦無元之果核。已無萌生之望。雖倖而生。亦行尸走肉而已。剝之上九。碩果不食。卽此僅存之天良也歟。

嫌於无陽

坤上六文言。陰疑于陽。必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。注疏與各家講解。均未能明悉。鄭注嫌讀如羣公嫌之嫌。或作濂。濂雜也。以嫌作雜字解。雜於无陽語亦費解。九家作兼。謂陰陽合居。故曰兼陽。則无字又爲贅文。王弼云。爲其嫌于非陽而戰。正義謂陰盛似陽爲嫌。純陰非陽。故稱龍以明之。說各不同。其未能暢發經旨。則一也。辛齋按。陽本無盡。坤之上六爲純陰之候。近乎有无陽之嫌。今可舉例以明之。五月初五日。相傳爲端午節。又曰端陽節。九月初九日。曰

重陽日。而十月曰小陽月。夫五月于卦之消息爲姤。一陰始生。端者始也。當曰端陰。何以稱之曰端陽。九月於卦爲剝。碩果僅存。陽已將盡。乃何以稱之曰重陽。十月於卦爲坤。爻辰正而坤之上六純陰无陽。何以曰小陽。此正扶陽抑陰之意。爲其嫌於无陽也。故消陽重陽小陽焉。則坤上之嫌於无陽。其義可比例而得。不待煩言而解矣。

陰陽

易數以陽統陰者也。易象以陽變陰者也。易義扶陽抑陰者也。故陽大陰小。陽貴陰賤。凡對待之字。幾無不以此爲例。顧何以立天之道。不曰陽與陰。而曰陰與陽。又曰一陰一陽之爲道。又曰分陰分陽。輒以陰居先而陽居後。必曰陰陽。無言陽陰者。其義何居。曰此卽天地之大義。而易道之妙用也。天尊地卑。易之

序也。乃乾天顯下首而周乎地之下。坤地有常而高舉于天之上。於是地天泰。四時成。天德不爲首。而地道代終。一陰一陽往來升降。至三陰三陽水火既濟。六爻皆當位。乾坤定矣。反之爲一陽一陰。至三陽三陰。乃水火未濟。六爻皆不當位。離坎不續終。而爲男之窮矣。

陽卦多陰陰卦多陽

繫傳曰。陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦偶。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。此章闡明易道陰陽之大義。爲全易之關鍵。辨卦爻陰陽之德行。數理之體用。乃學者入手之綱領。故設爲問答。以明之。陽卦者。震坎艮。皆一陽而二陰。陰卦者。巽離兌。皆一陰而二陽。乾坤爲各卦之原。且純體不易。其陰陽易知。故不在此設問之列。歷來注易家。于一

君二民二君一民之義。異說紛歧。莫可折衷。皆因泥於一二之數。聯屬君民。故無論如何曲折遷就。終不可通。孫氏取鄭康成氏禮記王制注云。一君二民。謂黃帝堯舜。地方千里。爲方千里者百。中國之民居七千里。計七七四十九方千里。四裔之民。居五十一方千里。是中國四裔二民共事一君。二君一民。謂三代之末。以地方五千里。一君有五千里之五。五五二十五。更足以一君。二十五始滿千里之方五十。乃當堯舜一民之地。故曰二君一民。可謂極迂迴曲折之致。而不敢謂其確合經義。至朱子語類。謂二君一民。試問一個民而有兩個君。看是甚麼樣。則尤爲滑稽矣。宋人講解大意與朱子略同。其實孔子語意甚爲明白。一君二民。謂君得其一民。得其二也。二君一民。謂君得其二民。得其一也。一二兩字。不過表示多寡之意。故下文曰君子之道。小人之道。經義顯豁呈露。無

待曲解。何以時歷三千年。經無數之經師大儒而迄未講明。是可怪也。

見伏動變

見伏動變。謂之四通。見者。卽本卦所獨動之一爻也。如地雷復則復之初九卽爲見見之下。卽

爲伏。

如後內爲震震下卽伏罪

見顯而伏隱。所謂由其可見。推其所不可見。故有見卽有伏。

見者動。動必有所之。之者往也。動之始也。有所之而之其所。則見者伏而伏者見。所以爲變也。於八卦之象。兌見巽伏。震起艮止。而八卦之循環變化。悉在其中。故卽以此而推之於爻。則亦不外此四者。而爻之性情才用。亦胥可見矣。

見知現在。伏知將來。覆以窮其相反之情。變動中爻以盡其曲折之妙。故動而之於伏。曰動通變而存其位。曰變通一爻而有四卦之通。是以能該隱顯極常變。以周知天下之務。

見伏動變循環迭更。如坤初爲見。則乾初爲伏。而姤復包其中。如復初爲見。則姤初爲伏。而乾坤又包其中。至其性情之同。則伏與動變。均與可見之爻互相發明。陰陽動靜。流行不息。無往而不還。隱而不見之理。故伏卦者。卽見卦之所託。以變動者也。動在內卦。則陰下而陽上。動在外卦。則陰上而陽下。是陰陽所生之陰陽。所以有少陰少陽之別。變在內外卦者。反是。見伏爲交。則動變爲之摩盪矣。

一爻而具四爻之通。如乾二獨動。則坤二變矣。

乾利見大
地直方大

師二爲動。則同人

之二爲變矣。故設卦觀象。不可泥於一卦一爻。古人一家之學。雖未必能通貫全經。而一無障礙。如孟氏之旁通。京氏之飛變。虞氏之之正。邵氏之加倍四分。均各有獨到之處。但證之於經傳而合者。固皆有可取。而足與經義相發明。由

博反約。慎擇精審。是在學者之神而明之。非言之所能盡者矣。

八字命爻

胡氏煦周易函書原文多至一百餘卷。後雖節錄爲約注約存別集。尙有三十餘卷。亦易說之大觀矣。其全書綱要以繫傳開而當名辨物一語爲主。謂伏羲先天圖以黑白二色分別陰陽。皆連貫若環。至文王始開而爲八卦。開而爲六十四卦。以爲發千古未有之祕。其實周子太極圖陰陽相互。分爲三層。胡氏所繪之先天小圓大圓圖。卽由周子太極圖衍而成之。又拆之爲八卦六十四卦。謂爲文王所開。其牽強固不待智者而知。卽其本書中亦往往不能自圓其說。蓋八卦不但有其象。尙有其數。若以黑白二色分別陰陽之爻。將一九四六之數。亦以黑白二色代之乎。其誣不待辨而明矣。然其於易理致力頗深。融合漢

宋時有心得。暇不掩瑜。三書之可取者甚多。其八字命爻之說。尤爲詳人所略。語極精到。大有異於初學。特約其大意如左。

聖人命爻之義。有十二樣筆法。陰陽各六。九六分稱是也。然其因卦論爻。因爻論卦。而三百八十四爻之義。已各各迴別。顧此十二樣筆法。要其寓意。止有八字。初上九六二三四五是也。

何以初命爲初。上命爲上也。曰聖人立卦。止於三爻。不以兩畫。不以四畫。其妙正在於此。何也。以天下之物。各有其位。位之所乘。各有其時。時與位合。而參差不齊之數出焉。聖人設卦立象。凡以考時之所值。位之所乘而已。然時有三候。位有三等。故立卦亦止於三爻。何云時有三候。曰此概辭也。今但取一時。銖銖寸寸而較之。雖累百千萬。不足盡此一時之數矣。譬自盤古開天。以及堯舜。其

中歷年原不可攷。今以三候約之。曰此古之初。此古之中。此古之末。則無不可以意會者。

近世科學家研究歷史地質等學者亦概用此法

又一歲十二月。今亦以三候約之。爲歲之

初歲之中。歲之末。亦無不可以意會者。下至時日亦然。是流行之機。或遠或近。或舒或促。皆無有踰此三候者也。何云位有三等。曰此亦概辭也。今但取一物。銖銖寸寸而數之。累千百萬。不足盡此一物之位矣。譬若立五尺之竿於此。以三等約之。上者上。中者中。下者下。盡之矣。又立千尺百尺之竿於此。亦以三等約之。上者上。中者中。下者下。盡之矣。是形器之屬。或高或卑。或廣或狹。均無有踰此三等者也。況上古民淳事簡。以三候約時。以三等約位。得其大概。已可共喻。後世知識日開。人事日繁。一歲之候。分而爲月。又分而爲日。又分而爲時刻。分秒細分之。至於毫厘絲忽之。不可盡其於位之大小長短。亦復如是。皆其細

已甚者也。至約以三等三級。曾有出聖人之範圍者乎。凡有位者必有時。於是乎有上之時中之時下之時。凡有時者必有位。於是乎有初之位中之位末之位。聖人欲以卦象盡天下之物。則不得不體物象所自具之時位而命之。爻所以三爻之設。決不可以增減也。然就三爻而立之名。則取時必遺位。取位必遺時。聖人知陰陽必偶而物生必先氣而後形。於是乎立爲重卦。以時而命內卦之初。明乎氣之肇端。於此始也。以位而命外卦之上。明乎形之成實。於此定也。周公釋爻。每爻時位。職是故也。時陰而位陽。時虛而位實。時由乾出。位由坤始也。

流行不息者時。乾道之動用也。故不可定之以位。鎮靜而有常者位。坤德之靜體也。故不可定之以時。卦爻剛柔。悉出乾坤。無一卦一爻無剛柔。則無一卦一體。

無爻動靜則無一卦一爻不具此時位者矣。然時出於乾而陰爻亦得言之。位出於坤而陽爻亦得言之者。此又乾坤相須之大用。不可偏廢者也。

言初而不言中末。言上而不言下中何也。曰易爲上古之書。文字初起。不能不簡而賅。使人便於傳習而深致其思。後世文字既繁。遂連篇累牘而不止。反不若古人之簡而能核其要也。如屯卦繼乾坤而居序卦之首。曰剛柔始交。剛柔者。乾坤也。交者。剛柔之互也。始者。賅六十二卦之辭。聖人知六爻各一其時位。而又不能合一時位。乃賅以一字。卽以初字著其時之理於下。而以上字著其位之理於上。各從其所重而定之。云爾。乾以始之。故舉其端而言初。坤以終之。故竟其委而言上。又使知卦辭有初。則其爲中爲末。舉可類推。既有上。則其爲中爲下。舉可意想也。又使知上與初對。則上字原可以賅末。初與上對。則初字

原可以賅下。皆簡而能賅。引端而無待竟委者也。周易卦爻文字所不能賅者。而象無不可以賅之。象固不可限量也。

內卦爲來。外卦爲往。初則來之始。上則往之極也。用一初字。是欲人溯源於太極。用一上字。是欲人知極則必反也。有往則必有反。有來則必有初。如人從何處來。則必有最初發足之地。非僅向發足時考之也。是要窮到地頭。知其來自何處耳。緣爻象從來之處。非可易察。故孔子曰其初難知。若其既有所往。自無往而不反之理。今以一字說到極處。而必反之理。卽在其中。由其上之已無可加。則往到極處。已顯而易明。故孔子曰其上易知也。

今以上之一字例諸初。則初當曰下。以二三四五之序。次例諸初。則初當曰一。乃不曰下。不曰一。而特命爲初。此正聖人寓義之最精處。因易之卦爻原本先

天在陰陽未判之先。渾然一太極耳。逮一畫開天。自无出有。乾元一亨。萬物之始。悉資於此。但形質未成之先。止有氣耳。氣機初爻。實託始於乾元。毓靈於太極。方斯時也。既無實質。可指以定其位。非考之以時。曷由辨乎。顧時有三候。而初則氣機之方萌。方從太極天心流行而出。故特用一初字。以發明卦爻所從出源頭。而來字之義。亦卽寓於初字之中。象以內卦稱來。卽從初字出也。凡物既有初。則此後豈有窮盡。故不言中末。是初之重於中末也。位既定於上。則下焉皆其所統。故不言下中。是上重於下中也。八卦本於太極。而太極無象可求。故以兩儀初成之爻。命之曰初。爲其有形可睹。自此一爻而始。故二三四五皆紀之以數。乃初之一爻。非數所能始。以有太極在其前也。巽以伏卦而取震象。一陽未生之始。亦曰无初。是正有无分界之始。亦卽此初字之義也。緣其分位。

本屬兩儀。又不得上侵太極之一。論其成質。實居有形之最先。又不得連太極而序之。以下侵中爻之二。故以初命爻。使人探本窮源。由其能來之故。而追索於所以有初者。果何在耳。

以初爻之義例諸上。則上當曰末。以二三四五之序例諸上。則上當曰六。今不曰末。不曰六。而特命爲上者。言乎其爻極於此止於此也。蓋立卦定於三爻。重卦止於六畫。伏羲畫卦至六爻。已成六十四象。足以備天下萬事萬物之理。六爻之外。無以復加。聖人卽寄無以復加之義。於最後所成之一爻。而命之爲上。言此外已無可上也。二三四五紀之以數。而上獨非數者。以數之所衍。原無終窮之時。卽上之一位。亦非數之所能極也。然以九二六二之類比之。而初之九六。何獨在下。蓋因乾元之亨。先氣後形。而氣之將至。則無形可執。今觀揲蓍求

卦之時分二掛一揲四歸奇明知此爻之形體必將有成則是此爻已有其初矣。然氣至而形未著則陰陽之體猶未可定故不能定之以位而但可考之以時而釋之爲初必待三變既足察其數之多少有陰陽老少之可辨乃始有九六之可稱矣。譬若妊娠將娩當胞胎乍轉業已知其生之初矣然分別男女必待既生以後審其形體而後能定是時之可徵者在先而形之可觀者在後故九六在初字之下也。

二三四五別之以數不與初上同類何也曰聖人立卦之法取象於天地之化育上爻覆之於上天也初爻承之於下地也其中所有則資始資生之化所稱爲萬物者也。萬物成形之後其類實繁非紀以數曷由辨之曰初上何獨不記之以數也曰初在理氣相接之始非數之所能始也上爻極盡而反貞又復

起元。豈有終窮之數。故亦不以數紀也。

初上二爻。九六在下。二三四五。九六在上。何也。曰卦之初爻既成。陰陽兩象確有定體。然後審定陰陽所至之分數。如陰陽到二分。便以爲九六之二。到三分。便以爲九六之三。若嬰孩既生。業已男女可辨。然後可以數紀其長幼之次序。故二三四五在九六之下也。

卦至上爻。九六又復在下。何也。曰上爲窮極將返之時。其上更無可加。是上之一位。卽此卦之大終大止。其位得而主之。陰陽至此。皆不能以自主。泰之復隍。否之傾否。剝之剝廬。皆謂其極則必反。故九六字在下也。

旣以初爲來處。則來之義祇可言於初。旣以上爲往時。則時之義祇可言於上。乃內三爻均言來。外三爻均言往。何也。曰聖人以三畫成卦。則此三爻雖陰陽

上下不同。莫不同具此一卦之性情。又不可執定實有此等三畫之象。確然植立於此而不可易也。只是聖人假此著數。以探討太極陰陽將形未形之氣機。不能無太少動靜之別。而因畫出奇偶。以擬議陰陽相變之分數。其內外上下多寡純雜有如是耳。氣機無截然可分之候。故三畫只宜作一卦看。氣機亦非形體之可似。故亦不必以連斷之形體拘也。重卦雖分內外。不過體用兩端而已。今既同爲內卦。則皆可自初而言來。同爲外卦。則皆可因上而言往矣。初爻考之以時。然欲追尋來處。則又宜在位上考究。上爻定之以位。然欲人知爲窮極將反。則又宜在時上着意。卽此時位兩字。所謂有位中之時。有時中之位。參伍錯綜。維精維妙。維肖神而明之。更非言語可盡矣。

讀易之次序

或問讀易之方法如何。曰必先讀經。或曰經文奧衍。初學者不能驟解。必先得明白解釋之注本。而後經始可讀。現所通行之讀本。大都爲朱子本義。而本義之解釋既略。且多以不解解之。往往曰其象如此。其占如此。而究其何以如此。仍不得而知。初學讀之。不但茫無頭緒。且如其解以解經文。亦味同嚼蠟。雖極好學者。讀不終卷。已昏昏欲睡。則經又烏能讀乎。曰不讀經而看注無益也。不熟讀經而看注。亦仍無益也。讀經之方法。宜先讀最後之說卦傳。次讀上下繫傳。然後讀上下經。則於卦位爻位象義及彖象爻之材德。已略有頭緒。以讀經文。自可領會。必逐卦讀之極熟。認之極清。任舉一爻。而各爻之文相類而相似者。俱可列數。任舉一卦。而反正上下變互諸卦。俱可意會。更有未喻者。然後求之諸家之註釋。方能擇善而從。確獲其益也。曰諸家之註釋。浩如煙海。宜先閱

何種爲最善。曰易有四道。辭變象占。尙辭者莫備於程傳。深有得於潔淨精微之旨。然其所短者。往往離象數以言理。而有時不免於鑿空。是宜參以紀慎齋之易問及觀易外編。紀氏名大奎。臨川人。有雙桂堂叢書。以性理說易而不離於象數。能會漢宋兩派之說。而攝其精。乃近人易說之最善者也。庶

可以補其闕失矣。至於象數。宜從漢學。但兩漢易說之存於今者。幾無一完本。

李氏集解。

唐李鼎祚編纂。汲古津逮。唐刻。精刻。盧氏雅雨堂刻本。亦佳。

雖搜羅宏富。然東鱗西爪。初學每

苦其不能貫串。則宜先閱瞿塘來知德氏集注。其於象也較詳。

來知德。盛衍。於西南坊間多有。

刻本。浙江蕭山來氏宗嗣。亦尙有存書。

且處處爲初學說法。反覆周詳。惟恐讀者不能了解。與貌

爲艱深。故意令人無從索解者。殊有上下牀之別。惟來氏僻處巫峽。僅憑自力之研求。於古人之著述。未得徧覽。故其間有自以爲創解者。實早爲昔人所已言。如用九用六之類。不勝枚舉。而其錯綜之說。尤爲後人所攻擊。蓋儒流積習。

凡講學者。或漢或宋。必標明一種旂幟。而附他人門戶之下。而後其學說始克成立。雖亦不免一萬之攻擊。而必能得一方之擁護。來氏之學。非漢非宋。故受兩方之攻擊。幾體無完膚矣。然來氏於象。亦僅得十之五六。初學闕之亦足爲一隅之舉矣而於數。尤未能辨。蓋數雖原本於河洛。但易有體數。有用數。有五行數。卽納音數有納甲數。各有不同。來氏不辨於此。故遇言數之卦。開口便錯。是則其所短矣。曰易註之言數者。宜閱何書。曰易之言數。皆根於孔子繫傳之天一地二至天九地十。河洛實數之淵源。雖漢學家盡力辨駁。而數理實有其徵驗。非空言所可掩也。朱子啓蒙。演繹頗詳。宋人丁易東氏之數衍。及近人江慎修氏之河洛精蘊。更推闡盡致。餘如宋末朱元昇氏之三易備遺。於五行數尤有獨到之處。至邵子皇極先天數。雖自成一家人。邵子專以一二三四五六七八分陰陽剛柔之太少。乾兌離震但爲一二三四之代名詞耳。惟先天圖方

二圖於陰陽消長惟衍精詳妙合天然是於六日七分之外又另闢蹊徑然以之入用仍取京圖

然於卦義發明實多朱子啓蒙采

用其說十之八九自爲言象數者不可不讀之書也揚子太玄演數甚精足與易道相證學者果有餘暇不妨涉獵及之以廣理趣若溫公之潛虛更不逮太玄遠矣或曰向之言易者每曰理象氣數理象與數既聞之矣所謂氣者是否卽指卦氣曰氣者卽天地陰陽之氣故一曰氣始二曰形始氣居於形之先形包於氣之中流行不息運化無窮大無外而細無間皆氣之所周也然氣不可見故顯之以象而節之以數析之以理言理言數言象皆所以言氣也固不僅爲卦氣卦氣但以明一歲四時七十二候之序耳五行者所以別氣之剛柔干支者所以明氣之盛衰納甲以象氣之交錯納音以盡氣之變化而出入內外節以制度皆在於數故明乎數之理象與氣可坐而致焉曰然則以何書爲善

曰是宜求之於陰陽之學。向來陰陽術數之書。皆精蟲雜揉。瑕瑜參半。數理精蘊與儀象歷象考成五行大義諸書。皆宜參看。易緯乾鑿度乾坤鑿度稽覽等書。亦不盡無稽。是在讀者能審擇其當否耳。曰易道廣大。因不僅爲占卜之用。然辭變象占。則占亦在易學所不廢。究竟言占者。宜何道之從。曰周人占筮。各有專官。三易分稱。則三易當各有其占法。而今已失傳。孔子贊易。實以明道。非爲卜筮。故繫傳未述其法。僅大衍之數五十一節。明揲蓍求卦之方。而所以判斷吉凶分別去取者。迄未嘗言之。後人但取左傳國策等書。所紀占筮之文。而模仿之。啓蒙等書是以一爻變二爻變至六爻變。定爲去取之例。即用本卦或用之卦無論其或用變爻。或用不變之爻。已與周易用變之例自相矛盾。卽如其所言。則所得之爻。或吉或凶。亦無方法以判斷其所以吉凶之故。亦如問籤枚卜者之偶中。

卽以爲驗。不中亦無以明其不中之故。至精至神之易道。恐不如是也。夫易彰往察來。斷無占而不驗。驗而無以知其所以然之理。特占法未明。左傳等書所載。但如紀算術者。祇載其得數。而未演其細草也。旣無細草。則安能知其方式。不知其方式。又安知其數之從何而得哉。今但以其得數爲方式。宜其所求之數。無從而得矣。故火珠林之術。

今術家所用者是

以及六壬太乙奇門三式。其操術精

者。尙無不驗。獨宋賢筮儀之揲蓍求卦。其驗否茫無把握。豈孔子知來藏往之說。爲欺人哉。是未得其法也。斷可識矣。蓋京焦之術。大儒所薄。爲方技而不屑

道者。而不知西漢去古未遠。其飛伏世應五行順逆之法。必有所受。

孔子上繫起中孚下繫起咸與

京氏卦氣正合可見孔子以前必有此六十四卦之序。故孔子於无意中卽舉此二卦爲言。否則六十四卦何卦不可爲繫辭之首。又安有如是之巧合也。卽此以推。則世應飛伏之有所自來。亦斷可識矣。

故以之推

算。非但吉凶確有可憑。而遠驗諸年。近徵之日。雖時刻分秒。亦均有數之可稽。

管輅郭璞等占驗亦均有準的。皆是術也。自王弼掃象後之言易者。以性理爲精微。凡陰陽五行九宮星象。皆目爲蕪穢而絕口不談。不知易道廣大悉備。況占筮本術數之一端。陰陽乃易道之大綱。既言易而屏除陰陽。既不用術數而仍欲言占卜。豈非至不可解之事乎。故余以爲欲明象占。宜求諸術數。更由術數而求諸經義。方可謂技焉而進於道。必有超出尋常而爲術士所不及者。蓋術者但知其當然。不知其所以然。果能一一以經義證之。以明其所以然之理。此正吾輩之責耳。自邵子以降。如劉青田姚廣孝之儔。類皆能明其所以然之故者。是以能知未來。如燭照數計。惜處專制政體之下。禁治陰陽壬遁之學。有其書者。必令銷毀。今所傳者。都爲抄本。傳寫謬訛。且多割裂改竄。僅略留形式。尙不完備。又烏能施之於用乎。且不但禁三式諸書。卽易注之涉及神化。或精

論術數者。亦在所嚴斥。故士流所習。僅限於王注孔疏程傳朱義。此外皆屬違式。至有清中葉以後。居然上及馬鄭。而道咸之際。且盛行虞義者。則以阮儀徵輩之提倡。而朝廷欲博右文之虛名。故爲之網開一面耳。今政體既革。讀書尙得自由。則易道之昌明。更無其他之阻力。學者宜致力於全經。以立其本。然後廣求祕籍。旁及科學。凡有足以與吾易相發明者。無不可兼收並蓄。既會其通。而徵諸實。然後由博反約。以擷其精英。而仍縮千里於尺幅。易之大用。庶乎其可見歟。曰致力全經。更有無較善之注本。曰向之說易者。其空談性理。無論矣。卽能求諸象數者。要皆見卦說卦。見象說象。鮮能會六十四卦之通。合全易以明一卦一爻者。勝清之季。惟焦氏循之易通釋。姚氏易湖北局刻及續皇清經解。端木氏之周易指與紀氏之易問觀易外編。皆能自出機杼。不依旁古人門戶。會通全易。

以立說者。雖各有所蔽。而精到之處。有非前人可及者。學者但依據經文以爲去取。自能可得其所長。更可觸類而有所悟矣。又長沙彭氏。刻有易經解注傳義辨正一書。雖以李氏集解王弼注程傳朱義爲本。而引據極博。各家注釋。皆采取其精。攜此一編。足以資百數十家之學說。而便於參攷。亦近今之佳著也。

觀象之方法

或曰讀易之次序。既聞之矣。觀象之方法如何。可得聞歟。曰君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。繁上傳故觀象必先觀其序。周易之卦序。與連山歸藏不同。周易之象辭爻辭。皆一依序卦之義。如乾坤後繼之以屯。屯後次之以蒙。序卦傳已詳述其義。凡一卦之象。及六爻之辭。卽本此義。與本卦之名義而發揮之者也。如屯之義爲難。故六爻皆取屯難之義。蒙之六爻皆取蒙昧

之義。此猶其易見者也。如睽之六爻曰：喪馬勿逐，自復。見惡人，无咎。曰：遇主於巷，不觀卦名之義。其爻辭卽無從解釋。蓋睽有乖舛違戾之意，故其辭爻無不乖違。夫喪馬宜逐者也，乃勿逐，自復。見惡人，宜有咎者也，乃无咎。遇主應於朝廟，今乃遇之於巷，皆乖異之極者也。蓋當睽之時，禍福顛倒，見爲禍者，或且爲福；見爲福者，或反得禍。以下爻辭亦皆類此。若不明睽之義，又何從而測之？略舉其一，餘可類推矣。既觀其序之次，與本卦命名之義，以讀其辭，已思過半矣。然後玩內外之卦象，爲陰爲陽，爲正爲隅。坎離正也，中也。震兌正也，乾坤隅也。然乾坤先天亦爲中。或相成，或相害。大有初九无交害，害卽火克金也。如水火相息，水上火下，爲既濟；二女同居，爲睽。爲革之類，皆合兩卦之名義而取象者，不可不察也。內外之義既明，然後分六位而觀之，別剛柔，分陰陽，察往來，定主爻，看應與之有無，辨爻位之當否，而六爻

之象始可睹矣。以驗爻辭及象傳。是否與所觀察者相合。如爻象之辭。出於所

觀察之外。則必詳求其故。或求諸中爻。或求諸互卦。更有未得。則求諸反卦。

即來

氏所對卦。即來氏所謂錯。謂綜對卦。虞氏曰旁通。與上下交易之卦。

如山山水水。上下一相易。水山蹇。

則必有所得矣。更

不能得。再詳玩先後天八卦之圖。以本卦之方位合之。看是如何。如山風蠱。六爻皆取父母之象。反覆推求不能得。考之各家註釋。亦均無發明。最後求之。先後天方位。乃恍然矣。蓋艮巽在先天圖。巽西南而艮西北。即後天乾坤之位。乾父坤母。故蠱卦之父母之象。即由此而來。須知聖人象象之辭。皆根於卦象。無一字之虛設。無一義之虛懸。即假借之虛字。亦均與卦象有關。而象傳之韻。更字字分陰分陽。或雙聲疊韻。或一字兩音。則必陰陽相通。而以一字兼綰二卦之義者也。精細緻密。剖析毫芒。故讀易必須字字咀嚼。字字反覆推求。方能得

聖人之意於萬一也。一卦既明其大意。然後推之於類卦。以及六十四卦。證之以繫傳雜卦。更參之以數理。準之以天時。易之道庶乎其可通矣。

學易筆談卷一終

學易筆談卷二

海甯杭辛齋初稿

立人之道

立人之道曰仁與義。實惟六爻中三四兩位。孔子贊易。藉以明人道而立人極。以參天地之化育。故特注重中爻。三五同功而三多凶。二四同功而四多懼。以見人生爲憂患始。畢生在多凶多懼之中。如作繭自縛而不能脫。於是本悲天憫人之心。不惜韋編三絕。闡發陰陽造化之機。明貞勝貞一之理。而示人以進德脩業人定勝天之道。皆在于三四兩爻盡之。乾之九三九四。六十四卦人爻之開始也。九三曰君子終日乾乾夕惕若夤厲无咎。九四曰或躍在淵无咎。乾乾夕惕。脩己以仁也。躍而稱或。揆之于義也。常存戒謹恐懼之心。庶幾可免于

大過

乾六爻中四爻動成頤三三臨失道而口實自養則成大過三三乾九三九四兩爻本小過之中爻三三能得其道則小過亦可免而成中孚三三中孚則合乎立人之道矣故曰易者聖人教人寡過之書

吉凶

雖有命而悔吝寡矣。故曰无咎。无咎者善補過也。九三文言曰。知至至之。可與幾也。因三爻在上下之交。乃進退存亡之幾。理欲之界。人禽之別。得失之間。不容毫髮。孟子曰。人之所以異於禽獸者幾希。卽此幾也。屯六三曰。君子幾不如舍。豫六二曰。介于石不終日。乾九三曰終日。豫爲六二故曰不終日。繫傳曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知柔知剛。萬夫之望。又曰。顏氏之子其庶幾乎。夫易者聖人之所以極深而研幾也。唯幾焉。故能成天下之務。皆所以闡發此九三一爻之義也。至九四則其動已著。已由下卦而進于上卦。進而及時。則爲豫之大有得。爲隨之有孚在道。爲大過之棟

隆爲萃之大吉无咎。爲革之有孚改命。進而失時。爲晉之碩鼠。爲夬之无膚。爲姤之无魚。爲震之遂泥。爲鼎之拆足。或得或失。祇能安之于義命。孔子更于咸之九四一爻。特暢其義。曰天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。蓋乾爲上經之首。咸爲下經之首。故特於此兩卦分言三四兩爻。以明立人之道。而聖人作易與孔子贊易之微旨。胥于是見之矣。

乾九三爲當位之爻。九四爲不當位之爻。故九四文言上不在天。下不在田。中

不在人而感象傳曰君子以虛受人。以虛受人者。卽此九四一爻爲虛爻也。九四爲虛。則九三爲實。脩辭立誠。忠信進德。學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。皆立德之事也。一致百慮。殊塗同歸。日月生明。寒暑成歲。而一身之往來。屈信。亦如日月寒暑之推移迭更。而悉出于自然。是能與天地相感通。如龍蛇之變化。所謂陰陽不測之謂神。皆形而上者之謂也。

此卽成之精義。二氣感應之妙用。而下文卽繼之以極深研幾。可見三四兩爻貫通之線索矣。

无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與于此。

人說法。

論語中人以上可以語上也。中人以下不可以語上也。

故以仁義立本。以致用爲歸。言有不言。无言。德不

言道。於六十四卦象傳發明立教之旨。皆以人合天。修身俟命。

凡卦象傳以釋上下兩象。象傳則合兩卦而貫

串之。卽以明中爻之義。卽以明三四兩爻之義。所謂立人之道。詳易傳以字下。

乾以易知。坤以簡能。夫婦之愚。可以與知。與能者

也。至形上之道。則下學上達。乃成德以後所有事。不在教義範圍以內。

論語夫子之文章可

得而聞也。夫子之言性與天道不可得而聞也。文章即九三之修辭立其誠性。天道則九四之感而遂通精義入神窮神知化之功也。故序卦傳以有天地有男女有夫

婦有父子有君臣有上下。然後禮義有所錯。以標明立教之旨。而六十四卦獨不列乾坤與咸之卦名。蓋以乾爲天道。坤爲地道。咸乃无思无爲形上之道。特闕之以清明道與立教之界限。而于繫傳中。闡發明道之功。更于說卦窮理盡性至命一章。爲上達之指歸。孔子贊易以明道立教之旨。因己脈絡分明。先後次序。一線不亂。乃朱子本義。猶謂以卜筮教人。示人以避凶趨吉之書。不幾與感應篇陰陽文等量而齊觀耶。是何異以璇璣玉衡而僅爲指南鍼之用焉。

中孚

孔子立教之要義曰中。曰時。大過乎中者曰大過。小過乎中者曰小過。無往而非中者。乾坤坎離也。巽兌震艮皆過乎中。故澤風三三爲大過。雷山三三爲小

過聖人教人於二四三五致其功。大過而至於小過。小過而至於無過。皆三四中爻反復其道。小過反之爲頤。䷚大過反之爲中孚。䷼而過可免矣。中孚蹶魚吉。至誠之所感。物無不化。而況於人乎。然中孚之風澤。非卽大過之澤風乎。何以澤風爲大過而不中。風澤卽爲中孚而合乎中。舊說或曰以其中虛也。然頤之中更虛。何以不言中。或曰孚者信也。大象離伏坎。故曰中孚。然則重坎更孚矣。何以曰習坎有孚。不曰中孚。是皆於中孚之義未有得也。按天地之數。坎天一至兌地十。坎一艮二震四巽五六離七坤八九三十巽五兌十五十居五十五數之中。所以神變化而行鬼神者也。巽與兌合。五與十合。故曰中孚。子曰五十以學易。可以無大過矣。卽中孚之道也。卦氣冬至起中孚九二。夏至起咸。故孔子於上繫十一爻。首鳴鶴在陰。下繫十一爻。首憧憧爾思。而中孚象傳曰中孚利貞。乃應乎天也。

應乎天則合乎天之氣。而日月寒暑相推。則二氣感應之理尤明。孔子繫易。雖

未明言卦氣。而言行昭垂。無不上合法象。

中庸仲尼祖述舜禹憲章文武上律天時下襲水土辟如四時之錯行日月之代明

所以與

天地參而建中立極也夫。

大過反覆爲中孚小過反覆爲三三頤初九舍爾靈龜六四虎視眈眈象解而屬北方玄武火伏水中故能服氣虎艮象下應初金生水丹家所謂龍從火

裏出虎向水中生之象也初若舍其靈龜不能應乎四則虎視眈眈兩敗俱傷矣頤曰觀頤神道本言道之卦孔子不言神故以君子以慎言語節飲食釋之

曰仁與義

孔子以易立教。示人以用世之道。故立人之道。曰仁與義。仁從二人。蓋必人與我相交接。而後可用吾仁。義從羊。羊者善羣之物也。合多數人而爲羣。則有親疏遠近同異好惡之殊。於是仁之術。或有時而窮。不能不裁之以義。羣既合。則必循有條理之組織。以定其秩序。於是禮緣義起。禮者理也。履也。各有定程。爲人所循其當行者。而躬行實踐者也。有組織。有定程。則必有所契約以共守之。

而信著焉。故禮與信者。仁義之器也。皆入世之道也。易曰元亨利貞。孔子以四德釋之。君子行此四德。用之則行者焉。故曰用世。若離羣絕世。條然物外。則將何所用吾仁。何所用吾義。又何所用吾禮與信。然非無仁義也。非無禮與信也。舍之則藏。蓄吾德以復吾性。率性爲道。庶幾下學上達。由器而進乎道矣。是故形而下者之謂器。非必製器尙象舟車宮室耒耜杵臼等之爲器也。苟不能盡吾性。則禮樂政刑皆器也。仁義亦器也。形而上者之謂道。非必仁義禮信之爲道也。能盡吾性。卽一器一物之微。亦何莫非道之所寓。然因人立教。故未可驟言道也。故曰仁與義。

佛家出世法無所謂仁義禮信
大圓性海中惟智燈獨照而已

六日七分

易緯卦氣六十四卦中。提出坎震離兌爲四伯。亦曰四監。以主一年二十四氣。

坎主冬至迄驚蟄。震主春分迄芒種。離主夏至迄白露。兌主秋分迄大雪。餘六十卦。以中孚起冬至。每卦主六日七分。每五卦分公辟侯大夫卿主六候。兩氣一節。六十卦共三百六十五日四分日之一。以合周天三百六十五度四分度之一。又別置復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤爲十二辟卦。每爻各主一候。五分又六分
之五爲一候自復至乾爲息卦。曰太陽。自姤至坤爲消卦。曰太陰。息卦所屬者曰

少陽。消卦所屬者曰少陰。以四伯領十二辟。十二辟領公辟侯大夫卿五卦。以司一歲之卦氣。以推吉凶。名爲六日七分之學。盛於西漢。而尤於京氏爲精。故後人輒稱之爲京房卦氣。其實此法相傳最古。今所傳連山卦雖殘缺不完。然以坎離震兌分主四季。亦復相同。可見自三代時已有此學。故孔子繫傳上繫起中孚下繫起咸。亦述而不作焉。漢人去古未遠。三代遺法猶有存者。京氏之

學自必有所師承。非所能臆造者。特其時讖緯之說盛行。各自爲說。眞贋莫辨。漸入於怪誕支離。幾不可究詰。至禁習緯書以遏其頽波。而三古僅存之遺法。亦爲之湮沒不彰。良可痛也。後之言卦氣者。變化百出。有自乾至未濟。依文王序卦。以一卦直一日。乾直甲子。坤直乙丑。迄未濟直癸亥。周而復始。六周盡三百六十日。而坎離震兌直二分二至。此焦氏之法也。有以乾坤坎離爲橐籥。餘六十卦依序卦一爻值一時。而周一月。又以十二辟卦。每卦管領一時。此魏伯陽之法也。有以六十卦一爻主一日。上經起乾甲子。泰甲戌。噬嗑甲申。至離三十卦。而三甲盡。下經起咸甲午。損甲辰。震甲寅。至癸亥而終。亦三十卦。另以中孚小過旣未濟。代坎離震兌。以應分至。每爻直十五日。以應二十四氣。此史繩祖之法也。至邵康節以先天圖定卦氣。以復起冬至。姤起夏至。以乾坤坎離分

主二至二分而張理又取邵子先天方圖以冬至起復至泰而正月乾四月否七月坤十月又以一陰一陽至六陰六陽分列六陽處南自下而升六陰處北自上而降則又合漢宋爲一家矣易占經緯又以文王八卦依邵子先天式列爲圓圖而以渙起冬至紛紛不一除焦氏爲別立占法非關卦氣魏伯陽參同契乃借易以演其丹經邵子先天數以易演其皇極經世各自成一家

當從別論外其餘皆模仿六日七分法以之推演者雖具有條理而按諸理數而無當驗諸天時而不合雖斥爲無知妄作亦未爲不可至因衆說之蕪雜并卦氣而亦妄之無乃矯枉而過其正歟

月建積算

攻京氏之術其占法所用月建與近世術家之所謂月建不同近以占日所隸

之節爲月建。而京氏以爻直月。從世起建。布於六位。惟乾坎二卦從初爻起。餘卦均從世爻起。如乾起甲子。坤起甲午。一卦凡六月也。積算則以爻直日。卽從建所止起日。如姤之上九乙亥。卽以乙亥起上九爲一日。終而復始。一卦凡一百八十日。近則月爲直符。日爲傳符。以見於爻之卦支。合於日月者當之。與古法異矣。蓋京氏之學。魏晉以後。已鮮傳人。至宋時僅存火珠林之法。而所謂火珠林者。亦不詳其所自。未知撰述者何人。要之以錢代蓍。與近世所傳相近。而火珠林之書卒不可見。間有傳本。又鈔寫不同。未能確辨其真僞也。今所傳卜筮之書。大都出于唐宋之後。溯其淵源。終不出京氏世應飛伏之範圍。而取用分類。或視昔較繁。世事紛紜。孳乳遞演。累進無已。機械之用。尤日出不窮。故推算之術。往往今密於古。但按於理而可通。徵諸道而不悖者。正不妨變通以宜。

民必執舊法以相繩無謂也。

夕惕若夤

乾九三君子終日乾乾夕惕若夤厲无咎。舊本無夤字。後據說文所引補入。高郵王氏駁之列舉五義其說詳矣。然以卦象推之。乾九三爻卽艮爻。艮九三艮其限列其夤厲熏心足以證乾九三之夕惕若夤厲无咎之夤字。決非說文所誤引。與後人傳寫之訛也。王氏以文言亦无夤字爲所據五證之最有力者。然傳以釋經固未必全錄經文。坤先迷後得主利而文言曰後得主而有常亦无利字。豈足以證坤象先迷後得主利之利字爲衍文乎。夤字於卦義爻義均極有關係。當別爲說以詳之。

改經之貽誤

繫傳天一地二天三地四至所以神變化而行鬼神也一節。原本在易有聖人之道四焉一節之前。下文所謂參伍以變錯綜其數。通其變極其數云云。皆根據於此。程子以之移在大衍之數五十之上。後人皆因之。遂將經文前後隔截。不相貫串。致發生二種錯誤。其一參伍錯綜二語。無所附麗。輾轉相訛。異說滋多。來瞿塘之錯綜。張乘槎之參伍。其病根皆伏於此。其二令大衍之數五十。因與天地之數五十有五不符。發生無數異議。其實天地之數自天地之數。大衍之數自大衍之數。本不相蒙。因經文移易之後。兩節相爲聯屬。遂混兩說而一之。費無限辨論駁議。於經文無所發明。轉多謬葛。此皆改經之流弊也。宋儒好擅改經文。貽誤後學實多。此特其一耳。至有明喬氏黃氏及清任鈞台等。擅將繫辭顛倒錯亂。尤爲無知妄作。要亦宋儒之有以開其先也。

九六

周易用九用六。九六二字。注易者立說不一。正義云。陽爻稱九。陰爻稱六。其說有二。一者乾體三畫。坤體六畫。陽得兼陰。故其數九。陰不得兼陽。故其數六。二者老陽數九。老陰數六。老陰老陽皆變。周易以變爲占。揲蓍之數。九過揲則得老陽。六過揲則得老陰。少陽稱七。少陰稱八。皆不變。爲爻之本體。老陽老陰交而後變。故爲爻之別名。邵子曰。易有眞數三而已。三天者。三三而九。兩地者。倍三而六。陰無一。陽無十。楊氏萬里曰。積天數之一三五曰九。積地數之二四曰六。朱子語類。奇陽體圓。其法徑一圍三。而用其全。故少之爲數三。偶陰體方。其法徑一圍四。而用其半。故多之爲數二。歸奇積三。三爲九。過揲四。九爲三十六。積三二爲六。過揲四。六爲二十四。積三三一二爲八。過揲四。八三十二。積三二

一三爲七。過揲四七二十八。七八九六。經緯乎陰陽。陽進陰退。故九六爲老。七八爲少。陽極於九。退八而爲陰。陰極於六。進七而爲陽。占用九六而不用七八。取其變也。王氏夫之曰。於象一二三四三奇之畫。一全具其數。三奇而成陽。三三凡九。陰左一右一。中缺其一。三二而爲六。來氏之所謂參天兩地。卽楊氏萬里說也。其餘諸家。大約宗孔義與朱說者爲多。王氏夫之雖似從正義第一說。而實較孔氏爲精。蓋數極於九。本陰陽之所同具。故二九十有八變而成卦。陰之稱六。特虛其三耳。以推之象。則惟乾九坤六。震坎艮皆七。巽離兌皆八。此易之獨繫二用於重乾重坤之下歟。易數稱奇偶不曰單雙奇圓偶方稱數而形已寓其中。乾圓坤方圓周三百六十爲率分

四象限爲九十度圓內容方方邊自爲六十度此數理之自然圖見易數偶得

貞悔

爻有動靜。卦有貞悔。占例內卦爲貞。外卦爲悔。靜卦爲貞。動卦爲悔。春秋左氏傳曰。貞風也。悔山也。此內貞外悔者也。貞屯悔豫。此靜貞動悔者也。向來講易家皆宗此說。朱子啓蒙言之尤詳。而不知易之經文。已明明自舉其例。坤六三曰。可貞。明內卦之爲貞也。乾上九曰。有悔。明外卦之爲悔也。如乾初九傳曰。陽在下也。坤初六傳曰。陰始凝也。亦爲陽九陰六自舉其例也。

先天卦位不始於邵子

朱子以河圖洛書及先天卦位圖方各圖。弁於周易之首。爲後世言漢學者所抨擊。幾於體無完膚。然趙宋以前。雖未有先天之圖。而乾坤坎離震巽艮兌之卦位。固早散見於漢人之易注。苟茲明之升降。虞仲翔之納甲。細按之殆無不與先天之方位相合。卽以經文上下二篇之卦論之。上經首乾坤終坎離。非四

正之卦乎。下經首上兌下艮之咸。上震下巽之恆。非四隅之卦乎。至說卦天地定位。山澤通氣之一章。兩兩對舉者。更無論矣。乃漢學家必一概抹煞。謂經傳無乾南坤北離東坎西之文。然先王制禮。推本於易。固漢學家所公認焉。乾天坤地。離日坎月。亦漢學家所公認焉。祭義祀天南郊。祭地北郊。朝日東門。夕月西門。豈亦帝出乎震一章之方位乎。河出圖洛出書。明見於繫傳。是否卽今所傳之河圖洛書。誠不敢必。但天地之數五位相得而各有合。旣爲孔子所明言。一六二七三八四九之位數。又爲鄭康成揚子雲所列舉。而兩數之經緯錯綜。加減乘除。又極盡陰陽變化之妙。悉出造化之自然。非人力所能造作。乃亦以經所未載。訾議駁斥。不留餘地。毛西河改河圖爲天地生成圖。洛書爲太乙九宮圖。夫此二名。詎爲經文所載乎。鄭康成之爻辰。所謂子寅辰午申戌。亦經所

未載。乃一則據爲典要。一則斥爲異端。豈得謂是非之平。黨同伐異之見。不能爲賢者諱矣。許叔重說文云。祕書日月爲易。象陰陽也。所謂祕書者。當時必有傳本。許與魏伯陽同時。決非指參同契也。杜預春秋左氏傳集解後序曰。汲冢有發舊塚者。大得古書。周易上下篇與今本同。別有陰陽說。而无彖象文言繫辭。疑於時仲尼造之於魯。尙未播之於遠國也。由是觀之。周易上下二篇外。必尙有類於圖說之簡篇。漢時猶有流傳。或稱爲祕書。亦未可知。朱子謂先天各圖。決非後儒所能僞造。必當初所本有。後來散佚。流入道家。至希夷傳出。得復還儒家之舊云云。殊非無所見而云然也。後人或據劉長民之說。以九爲河圖。十爲洛書。或欲避先後天之名。以先天爲伏羲八卦。後天爲文王八卦。或以先天爲天地定位圖。後天爲帝出乎震圖。舍其實而驚於名。是更可以不必矣。

易學厄於王莽

易學於西漢爲盛。迺至東京。幾成絕響。施孟梁丘三家之學。若存若亡。費氏高氏亦罕傳述。至漢季始有馬鄭荀虞諸氏。繼緒而興。陸續劉表宋衷諸氏。均有撰著。然習費氏古文者爲多。三家之易。僅虞翻延孟氏一線。餘子皆湮沒無聞矣。嘗疑東西二京。相去非遙。何以易學之驟然衰落。一至於此。其中必有原因。嗣據金石家所探索。謂西漢無碑。因王莽惡稱頌漢德。故剷除殆盡。間有存者。非伏藏土中。或深埋窮谷。爲搜剔所不及者耳。於是悟易注之亡。亦或莽之所爲。蓋西漢易學既盛。而纖緯之說。又成俗尚。西京士大夫。往往侈言陰陽。觀馬班諸書所錄書疏。可見其概。莽初則利爲己用。名位既成。惡而去之。乃勢所必然。竄改五經之作用。亦此物此志焉。又據班書儒林傳。高相子康以明易爲

郎王莽居攝東郡太守崔誼謀舉兵誅莽事未發康候知東郡有兵亂私語門人門人上書言之後數月崔誼兵起莽召問對受師高康莽惡之以爲惑衆斬康亦足爲莽摧殘易學之一證焉行篋無書他日當詳攷之嗚呼易幸不亡於暴秦乃厄於僞新殆所謂美新劇秦也歟

按呂政不知書故儕易於卜筮不甚注意而王莽則深於經學者也知易道廣大必爲小人之憂乃陽奉而陰

沮之一手遮天直欲盡掩天下後世之耳目諺曰家賊之禍倍烈于盜洵哉

王弼爲後生所誤

輔嗣說易陳誼甚高而文辭雋逸超乎物外故能得意忘象司空表聖所謂超於象外得其環中者其斯之謂歟惟必超乎象之外方可以忘象如探驪龍之頤而既得其珠則龍亦廢物更何論乎魚兔之筌蹄後之言易者既畏象數之繁蹟奧衍莫窺其蘊喜王氏之學可以避去繁蹟奧衍之象數而說易也於是

羣焉奉之爲圭臬。而又病輔嗣陳義之過高。未能企而及焉。乃曰此玄談也。非孔子之道。爲王易之微疵焉。吾輩舍其短而取其長。斯盡善盡美。白圭無玷矣。因之空談性命。不着邊際。但讀一陰一陽之謂道一句。卦爻盡屬贅疣。象象十翼。望文生義以解之。而易之能事畢矣。不知王易之所以能掃象而仍無礙其說者。正惟其深得玄理。故能獨超乎意象之表也。乃以玄談爲病而去之。則所存之不病者。皆糟粕耳。猶冥然自侈爲輔嗣之功臣。致令後世宗漢易者。以掃象爲王氏罪。曰輔嗣學行無漢易。輔嗣豈任受哉。

坤象三無疆

坤象傳。坤厚載物。德合无疆。牝馬地類。行地无疆。安貞之吉。應地无疆。程傳。雖已分晰言之。殊未悉當。郭白雲。雍曰。坤合乾德之无疆。馬行類地之无疆。聖人

應坤之无疆。邱建安富國曰。德合无疆。乾之无疆也。行地无疆。坤之无疆也。應地无疆。君子之无疆也。无疆。天德也。地能合天之德。君子法地。地法天。郭邱二說。似較程傳爲勝。此與大哉乾元至哉坤元元者善之長也三元字爲例正同。所謂三才之道也。

字義有廣狹之分

經傳用字。往往含有廣狹二義。如天以狹義言之。則與地對。而廣義之天。則廣大無垠。非地可並擬者也。如陽之狹義。則與陰對。而廣義則陽可統陰。陰生於陽。非陰可同論矣。如乾之狹義。則與坤對。而廣義則乾可包坤。乾之一卦。實統轄乎六十四卦。上下篇六十四卦。爲三十六卦之反覆。實得二百一十有六爻。爲重乾一卦之策。如坤之百四十有四策。悉歸納於乾之內矣。此意義廣狹之

最顯者也。若更進一層言之。則廣義狹義之中。又各有大小。或淺深精粗之不同。非詳察其上下之文義。及所聯綴之名詞。逐字剖哲。則與經傳之本意。便大有出入。往往因一字之牽連混合。而誤會經旨。輾轉謬誤。歧中又歧。遂致乖戾。不可究詰。如道德等。皆經傳中最中要之字也。而道字之意義。其範圍廣狹大小。各各不同。老子曰。有物。無形。先天地生。無以名之。強名之曰道者。此道字範圍最大。乃立乎天地之先。孕育萬有之根。此先天之道。無可比擬也。易以有立教。從易有太極說起。故易之道。皆一陰一陽之謂道。此易中道字廣義之界說也。經文道字凡四見。皆屬此義。十翼中如未失道焉。道大悖也。其道光明。等道字。皆廣義也。其狹義者。如天道地道人道。君子之道。小人之道是也。而夫婦之道。陰陽之道。三極之道。則又狹義中之廣義矣。德字如通神明之德。德之盛也。

和順於道德之德字。皆廣義之德也。如陰陽合德。位乎天德。而德不孤之德字。

則狹義矣。但無論廣義狹義。又各有內外之別。如健順動入爲卦德。乃德之見

外於者。爲才德之德。如三陳九德之德。即履德之基也一章及進德修業。神明其德等德字。

乃德之蓄乎內者。爲道德之德。類乎此者。不勝枚舉。非極深研幾。逐字衡量而

剖哲之。則差以毫釐。繆以千里矣。此猶就一字言之。更有兩字互相爲用。而彼

此迭相發明者。如乾九五曰。位乎天德。坤六三曰。地道光也。此道德二字。實互

相關聯。各卦之類此者。亦不勝枚舉。蓋聖人作易。實與造化同功。其神妙不可

思議。而文字亦非常理。可以測度。故有以非同一之字。而以形聲之相同而通

之爲一者。如弟姊梯涕。爛蘭連漣之類是也。卽有以同一之字。同一意義。而大

小內外分際各殊。絕不相假借者。二四三五同功異位。同人以同而異。睽以異

而同神而明之存乎其人先聖已一言以蔽之矣。

因革

澤火革。彖傳曰水火相息二女同居其志不相得曰革。湯武革命順乎天而應乎人。序卦傳曰井道不可不革。雜卦傳曰革去故也。易之言革也著矣。而言因無專文。讀者胥不甚注意。不知有革必有因。天下萬事萬物無事無因。無物無因。故六十四卦皆因而重之。因而重之而爻在其中。剛柔相推而變在其中。變則革矣。因與革皆在其中。爻因與革皆人所爲。故尤在中爻中之三四兩人。爻乾九四傳曰乾道乃革。三爻傳曰因其時而惕。蓋重乾二與四是恆乾。三與五是咸乾。三爻居恆乾之中。恆不易方。不易因也。四居咸乾之中。咸爲恆之反。則不易者易革也。乾三爻天五數。四爻地六數。天五地六相乘爲三十。革古文

從三十。三十年爲一世。四與初應。初不易乎世。至四則易世。易世。革也。五六於干支爲戊巳。故革曰巳日乃革。以三四重剛不中。變則爲中孚。故革曰巳日乃孚。明乎革而因可知矣。論語殷因於夏禮。周因於殷禮。明乎因而革可知矣。

乾坤爲易之門

繫傳乾坤其易之門邪。是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。案天地數。天一始北方坎。地十終西方兌。坎子一艮丑寅二三辰卯四巽辰巳五六離午七坤未申八九兌酉十乾戌亥無數而乾無數。乾

圓周流坤方。西北不揜。是爲不周。故八風於西北爲不周風。西北艱訾口。亥東

辟。辟闢也。是闢戶謂之乾也。坤西南括囊。天地閉。天地建侯數七十二。五日一候一年七十

二候。四隅方數。西南未申八九。合七十二。爲天地包象。東北丑寅二三。成六。東南

辰巳五六。成三十。皆坤用數六。坤地數三十包之。南極入地三十六度北極出地三十六度爲地坤囊包

藏萬物之象。是闔戶謂之坤也。乾戶闢而開物成務。自无出有。坤戶闔而萬物歸藏。自有入无。天地門戶。出入於東西。卯酉震兌。得乾坤之門。而易道始可言矣。

乾坤成列

庖犧畫卦以象天地人物。而代結繩之治。然書契未興。又未有方策帛書之製。則所賴以紀錄者。要不外以石質之刀。錐刻畫于竹簡。或皮革之上耳。故曰畫卦。攷古人簡策之制。皆狹而長。庖犧之畫卦。未必如後世八卦六十四卦之方圓各圖。故繫傳曰。乾坤成列。成列云者。必以乾坤分列二行。而兌離震巽坎艮。或以類從。三代時八卦排列如何。固不可攷。而自秦漢以迄五代。諸家之易。則均無八卦六十四卦之圖。故邵子學易數年。未得要領。及師事李挺之。挺之授

以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數。始恍然大悟。先天之學。卽由是發明。一部皇極經世。無非此一二三四五六七八所推衍。可知邵子以前之易。其八卦之排比。皆爲行列。而未有此八角形之方式也。帝出乎震一章。雖明言八卦方位。而當時亦未必有圖。故漢人之言易者。或以乾坤列東。艮兌列南。震巽列西。而坎離處中。無一定之方式。然其升降消息納甲諸說。實已爲先天八卦之端倪。是以邵子聞李氏一言。卽能觸類旁通而發其神悟也。顧李挺之氏亦必有所受。故朱子疑三代以前所本有。後經散佚而流入道家者。雖爲臆度之辭。亦或有可信之理也。

一生二二生三

天地之數。一生二。二生三。老子曰。一生二。二生三。三生萬物。蓋物一者自无而

有未爲數也。至二而成數矣。然猶爲一奇一偶之名。而未著乎數之用也。

近世俗語尙有

以二爲一。變爲一對者。由今以溯古。其意可想見矣。

至三。則數之用生。以此遞衍。可至於無窮。故一不用。二爲體。

三爲用。易有太極一也。陰陽二也。陰陽之用三也。

二其三用六。三其三用九。

如六爻皆一乾也。

六爻皆一坤也。而動則或爲○或爲×。必用其一。如六爻皆變爲○。則乾變爲

坤。然此六○之坤。與六一之坤。其占不同。是由二而生三矣。是故易之道備於

三。

由天。空。地。一。生。二。也。由地。生。人。二。生。三。也。非人。則天地之功。用不彰。故曰與天地參。

卦畫止於三。數之體也。爻以靜爲一。動爲二。用

爲三。數之用也。有一卽有二。有二必有三。乃天地自然之理。自然之數。所謂先

天而天不違者也。乾鑿度曰。易一名而含三義。易也。變易也。不易也。鄭康成氏

易論云。易簡一也。變易二也。不易三也。聖人以易立教。其道亦有三。上焉者道

也。中焉者德也。下焉者爲占卜也。老子取其上。孔子取其中。焦京取其下。三者各

有其用而不相悖。且互相發明而不可離。

道不準諸象數則失其鵠德不原於道則失其統占卜不合乎道德則惑世誣民而已矣

後之

學者擇其一以爲宗。而嚴立界說以明系統則可。若入主出奴。不揣其本妄自尊大。而排斥異己。執一不化。欲求其通也難矣。孔子立教。雖爲中人說法。然正所以立德以明道。以爲下學上達之階梯。故十翼傳經。無一字一言不根據於象數。法象莫大乎天地必合乎法象者乃謂之。言者經非先王之法言不敢言非先王之法行不敢行法書法行皆合乎天地法象者也故曰建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑若舍法象以爲言則詩書執禮所雅言者其爲教焉詳矣又何必章編三絕爲此鈞深致遠之辭乎子貢曰夫子之文章可得而聞凡立言必有合乎法象者乃謂之文章孔子特於易象闡發之以爲萬世之準此爲學易者所不可不知者也故論及之

祭祀

易之言祭祀。祀。均含有二義。一爲祭神祀鬼。此祭祀之本義也。一爲人羣之集會。以謀一羣公共之事。亦以祭祀行之。蓋古人風氣淳樸。而庶民之家。又無廣庭巨廈。足以爲集會之地者。故凡有會議之事。往往藉祭祀以行之。一鄉一邑之事。則集之於社。一家一族之事。則集之於宗廟。所謂利用祭祀。利用享祀。及孚乃利用禴等象。不盡爲禱祀求福。實含有會集羣衆之意焉。降及後世。厲行專制政治。普通人民。更不容有公然集會之事。幸有此祭祀成例。可援得藉事神爲合羣自衛之一道。上以神道懲民。民以神道自衛。可見無平不陂。易道之妙。用即寓於其間矣。近如各鄉之有社廟。各業與僑民之有會館。無不以祭祀爲集合羣衆之介。猶足以覘易之遺意焉。

典禮

繫傳聖人有以見天下之動。觀其會通以行其典禮。是故謂之災典禮者。乃所

以處斷萬事萬物之一切制度之謂也。故古聖王之所以治天下也。大而禮樂政刑。小而訓詁名物。無不下順民情。而上合法象。法象莫大乎天地。民受天地之中以生。能合乎天地法象者。民情自無不順。故謂之典禮。典者守也。禮者履也。必能會通乎天人。然後足以昭信守而見履行。孔子之周問禮於老聃。卽此禮也。蓋周自東遷而後。文武之道載於方策者。散佚殆盡。諸侯惡其害已。皆毀之以自便。孔子周流列國。雖得百二國之寶書。要皆屬各國之歷史故事。而所謂典禮者。迄不可得。故不得不求諸老聃。老氏世掌周史。耳熟能詳。先王之典禮。不啻若自其口出。而提綱挈領。巨細畢駁。則莫備於易。孔子受之。極深研幾。得其會通。又慮觸當世諸侯之忌也。正言之不可。乃寓微言於十翼之中。所謂其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱者。非夫

子之自道邪。於是更廣其旨。以修春秋。刪詩書。訂禮樂。而古先聖王之典禮。乃燦然大備於六經。永如日月之經天。江河之行地。與天地法象。並昭千古。此孔子所以爲述而不作。而功在生民者。非易又烏乎知之。

訟獄

訟彖傳曰。上剛下險。險而健。訟。訟者爭也。君子平其爭。則訟解。傳曰。訟不可長。訟不可長。則不至成獄矣。故訟者。民事之爭。尙情感理。喻而不必恃乎用刑。九五曰。訟元吉。是能平其爭。而使無訟者也。訟之凶。在終於訟而不可解。則成獄矣。噬嗑曰。亨。利用獄。象傳曰。君子以明罰勅法。則不能不用刑。以辟以止辟矣。噬嗑之象。上離下震。離者明也。萬物皆相見。則物無遁形。以示治獄者。必明察庶物。一無壅蔽。中爻三四五爲坎。坎爲法律。爲智。爲水。二至四爲艮。艮爲

手爲山爲止。下震爲動。治獄者既明且智。用法如水之平。絕無偏倚。

坎離皆中正象

無論

在下者變動百出。皆能明燭其隱。執法如山。止而不動。所以能止一切之動。而

令悉合於法。

噬嗑合也

祇此六畫之象。已將近世司法之精義。包括無遺。蓋古聖王

之治天下也。道之以德。齊之以禮。刑罰但以濟禮之窮。禮以待君子。刑以治小

人。人之情無不樂爲君子而甘爲小人者。故人人能範圍於禮。而刑罰可以不

用。自上失其道。君子弗用。小人請張。不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不

懲。始訟獄繁興。故睽之六三曰。其人天且劓。

天同而即鬚字去其髮髡也

困初六曰。臀困於株木。

九五曰。劓剕。睽失道。困剛揜。理窮數極。

離封困數三十睽數三十六四九一十六而乾道窮五六三十而天地之數極

禮崩樂壞。不

得不用刑以濟之。所謂窮則變。非易之常道也。聖人猶憂之。慮後世淫刑以逞

者有所藉口也。特於豐著之。曰。君子以折獄致刑。言刑非折獄者不能妄用也。

於旅曰君子以明慎用刑而不留獄。言用刑者宜審慎迅速不可留滯也。於中孚曰君子以議獄緩死。恐折獄者之或猶有冤濫。更議擬之而求其當也。嗚呼。易道之生生與聖人贊易之深心。可以見矣。

司法獨立

司法獨立者。近三十年來之學說也。我國自三代以降。於古人設官分職之遺意。久已泯。勢而莫可紀極。以行政官操生殺之柄。威福自恣。積非成是。恬焉安之。而莫以爲妄。而不謂易象已明著之。孔子贊易。更一再言之。賁之象曰。君子以明庶政。无敢折獄。明示以折獄之必有專職。行政者雖明。亦无敢越俎。非司法獨立之精義乎。豐象曰。君子以折獄致刑。明示以用刑爲折獄者之專責。凡非折獄者。皆不許有用刑之權。非司法獨立之明證乎。蓋豐與噬嗑爲同體之

卦。

火雷噬嗑
雷火噬

噬嗑曰利用獄。故孔子更於豐申明其義。以見除此之外。雖賁爲噬

嗑之往來卦。亦无敢折獄。其謹嚴如此。近世詔爲新學說。而易象已深切著明。於七千年之前。易道之廣大悉備。比其一端矣。

教育

近世教育制度。發軔於歐西。傳販於日本。規模弘遠。成效彰著。適值我時衰俗。敝之秋。以國力之不競。舍興學無以爲圖強之本。遂盡棄其學而學焉。而不知現世所行之學制。爲我國所采取。而未能遍舉者。無不悉備於易象之中。河南張之銳氏。近世以新學講易者也。其論近世教育。足與易相印證者。略謂易之教育。約分五種。一曰蒙養教育。二曰國民教育。三曰人才教育。四曰通俗教育。五曰世界教育。蒙之蒙。以養正。蒙養教育也。蒙養本於家庭。故九二曰納婦吉。

子克家。以明克家之子。必有賴於母教也。包蒙之包。亦作彪蒙。與革旁通。以明豹變虎變之大人。皆正始於彪蒙也。蠱之振民育德。國民教育也。國事之敗壞。由於民氣之痿靡頹喪。昧匹夫有責之義。故先甲後甲。教令一新。以振民氣。傳曰蠱元亨而天下治。六十四卦言天下治者。除乾元用九外。惟此一卦也。臨之教思無窮。容保民無疆。人才教育也。政以臨民。培植政治之人才。非有專門教育不爲功。蓋普通教育有一定之教科。有不二之主義。而專門教育則任學者自由研究。蓋人類之知識不可限量。不能限學者之思想。而範之以有盡之課程。故曰教思無窮也。觀象之省方設教。通俗教育也。四方之風氣不齊。習尚亦異。故必省其方俗之所宜。觀其民情好尚而設教始當。无妄象曰君子以茂對時育萬物。世界教育也。中庸曰能盡人之性則能盡物之性。能盡物之性則可

以贊天地之化育。大亨以正。使天下萬物各正其性命。各全其天賦之能。而後教育之道始達於圓滿之一境。則尙非近世言教育者可能幾及焉。以上張說之大指如此。未知於近世師範之學。有當否也。

死生之說

死生亦大矣。繫傳曰。原始反終。故知死生之說。始終者數也。天也。萬物數一始十終。始于一。丑二而終於酉十。戊亥无數。萬物自有而入无。爲死之候。乾居西北戌亥之地。故无方无體。太虛之象人而克全其爲人。則全受於始者。全歸諸終。終

則反乎太虛。精氣不滅。與造化同游者神也。是以君子有終。君子之死曰終終則有始。順

乎天行。自有而入无者。亦自无出有。乾知大始。復藏於坎。一純二精。坎子一坎艮丑二

至艮復三而仍爲人。此生死循環。佛家輪迴之說所自來也。人而不能全其爲

人則自失其人道。斷其生理。全受於始者。不能全歸於終。數盡則死。

小人曰死

形消

骨化。餘氣無歸。游魂爲變者。鬼也。變則失常。依其生前所自造之因而證其果。

則爲人爲物。所趣各殊。此佛家輪迴六道之所由分也。故生者死之始。死者生

之終。死於此者。生於彼。易道乾息於坤。坤卽消於乾。莊子曰。方死方生。方生方

死。立論之最精者也。聖人作易。窮造化之原。洩陰陽之祕。無非示人以所以全

其爲人之道。原始反終者。卽由終而反始。老氏佛氏。皆由終反始。皆由後天而

反諸先天。由有而反諸无。由形而反諸氣。由氣而反諸神。實卽由生而反諸死。

故曰。原始反終。反終者。不續終也。

未濟不續終也

則始無暨極。故老氏曰。元始乃

長生而不死。佛家曰。无始乃无始而无終。

乾西北爲无。乃由有而反諸无者也。故老氏之无。爲萬有之根。佛教之无。爲不生不滅之本。乾爲金。爲圓。爲剛。

老曰。金丹佛曰。金剛。而易曰。終日乾乾。乾乾者。上乾爲成。乾下乾爲无恆。乾成无也。恆有也。觀其所成。而天地萬物之情。可見。觀其所恆。而天地萬物之情。可見。蓋斟酌於有无之間。而用其中。而要皆殊塗而同歸者也。无

始无終。夫然後歸於太極。則無所謂易矣。易之立教。爲中人說法。故執兩而用其中。然聖人致治之極功。則亦曰無爲而治。德成而默契乎天。亦曰予欲無言。則亦與由有而反。諸无者。初無二致焉。故易者逆數也。儒與佛老之立教雖異。而道无不同。蓋天地之數。至三而備。天地萬物。舉莫能外損之六三。曰三人行則損一人。一人行則得其友。始終生死之道。不外乎此三者。後之立教者。可等諸自檜以下矣。

鬼神之情狀

中庸曰。鬼神之爲德。其盛矣乎。繫下傳曰。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。然則鬼神之爲德。又何以知之。曰。以幽明之故。坎幽離明。陽變陰化。天地萬物。無一非氣與形。二者之相迭更。既原始反終。而知死生之說。則精氣爲

物游魂爲變。鬼神之情狀亦可由是以知矣。精坎也。魂離也。故天地八卦。六爻上下。上五天爻爲天易。三四人爻爲人易。二初地爻爲地易。游魂歸魂。復取三四兩爻。則爲鬼易。三四兩爻。有當不當之別。克全乎其生之德者。卽不失其死之道。乃得當而爲神。不能全乎其生之德者。亦失其死之道。卽不得當而爲鬼。

生之德立人之道曰仁與義是也

苟生而旣反乎人道。是不待其死已失其爲人。尙何鬼神之有。卦

象天地生人。始乾三中爻坎子。終地十兌酉。終始死生。反復有游魂歸魂。而以三歸之地十歸妹。爲天地大歸魂卦。而六十四卦終焉。歸妹東震西兌。其先天爲東離西坎。日魂月魄合爲天地中生人精氣。子一丑二。爲天地始合。

子丑日月天地之數

一二爲始合五六爲中合九十爲終合

一主日。二主月。子一日。至酉十月。故人十月而生。此日月魂魄

合精氣始也。陰陽之道。始坎終離。魂升魄降。離午七未八日。魄七日不復。月魄

八月有凶。離上坎下。歸魂不歸。而游魂爲變者也。是故八卦之六變爲游魂。仍

爲三爻變。至七變則復歸本宮。游魂乃有所歸。苟不復本宮。則游而不歸。乾宮游魂爲火

地晉七變復下卦三爻乾成火。天大有若不復乾之三爻而依次以四爻變則成火山旅。游入離宮而游魂爲變矣。必七日而後來復。火山旅爲離宮二世卦。再七變成天火同人爲歸魂上卦。始復爲乾。

復而反。丑而子。氣來信爲神。復而不反。午而未。氣往屈爲鬼。往來屈信。均以天地之數可推而知之。季路問事鬼神。子曰未能事人。焉能事鬼。問死。子曰未知生焉知死。此卽原始反終之說。言之所不能盡者。聖人以象顯之。以數明之。精氣爲物。游魂爲變。於六十四卦之象數推衍。皆合乎物理之自然。或有或無。各依其類。而未可概舉也。故經文有明言者。不明言者。明言者以舉其例。而不明言者皆觸類而知之矣。如風火家人。夫夫婦婦。父子子而家道正。人情之各得其正者也。而反乎人情者。則爲鬼之狀。故睽曰見惡人。曰載鬼一車。雷天大

壯大者壯也。大者正也。壯者狀也。卽正大之狀也。能通乎正大之狀者。則知鬼神之情狀。故觀曰觀天之神道。曰以神道設教。此易言鬼神情狀之最著者也。

天地大義人終始

乾坎艮震巽離坤兌八宮。六十四卦。終於雷澤歸妹。歸妹爲兌宮歸魂。而兌又居八宮之終。故歸妹爲天地大歸魂卦。歸妹上下錯爲隨。澤隨隨元亨利貞。天

下隨時。出門交有功。男之始也。歸妹女之終也。

雜卦傳

彖言人之終始。則合男女

而言之也。歸妹上卦震東甲乙。帝出乎震。甲不爲首。首乙。故曰帝乙歸妹。下卦

兌西庚辛。前坤後乾。坤乾爲地。天泰。故泰之六五亦曰帝乙歸妹。泰反爲否。否

彖傳曰。則是天地不交。而萬物不通也。而歸妹彖傳亦曰。天地不交。而萬物不

興。泰否天地反類。

雜卦傳曰。泰否反其類也。邵子曰。天地定位。泰否反類。

皆東西震兌出入反復。而日月寒暑往

來

離日坎月
乾寒坤暑

循環不窮坎離既濟定有歸妹在中而南北離坎未濟不續終者首

尾續終

未濟象傳曰不續終也雜卦
歸妹在濟既未濟兩卦之中

故曰天地之大義也歸妹漸相錯成隨蠱故漸象

曰女歸吉蠱彖傳亦曰終則有始蓋蠱之始乃由故之已終而新復更始歸妹
之終始乃續終其始故象傳曰永終知敝天地大義者夫婦之道也人類之所
以不絕以有男女夫婦生生不已終則有始家人爲夫婦之正故傳曰家人男
正位乎外女正位乎內天地之大義也然天下之事有常有變有得有失先王
之制女子十五而笄男子二十而冠爲婚媾之始女至二十而嫁男至三十而
娶爲最遲之限此婚媾之常得其時者也逾此限則爲失時但或於此時而更
遇變故如父母之喪之類則至二十三年而嫁此婚媾之變失其時者也處變
失時乃人情之大可憐也故先王亦不以常制限之能守正不阿爲漸之女歸

則固協於禮而得吉。卽不能固守其正。如歸妹之說動而隨。而天地之大義。亦仍不可廢。所謂聘則爲妻。奔則爲妾。但以禮絀之。而不以法禁之也。故特著之曰天地大義人之終始。深望後之人能慎終於始。不至變常而失時。庶免乎凶。而維人道於不敝矣。意深哉。

學易筆談卷二終

學易筆談卷三

海甯杭辛齋初稿

革治歷明時

乾九四文言曰。或躍在淵。乾道乃革。以九四去內卦之終。而居外卦之始。爲新陳代謝之際。故雜卦傳曰。革去故也。

乾二之坤五。乾成同人。坤成比。再以乾四之坤初。乾成家。人。坤成屯。屯反蒙。蒙通革。家人反睽。睽上下交錯。亦爲革。

革

乾二之坤五乾成同人坤成比再以乾四之坤初乾成家人坤成屯屯反蒙蒙通革家人反睽睽上下交錯亦爲革

上兌下離。☲☱象曰澤中有火革。君子以治歷明時。其所以治歷明時者。仍在九四之一爻。與乾之九四爻。實互相發明者也。周易折中以革九五爲成卦之主於象象之義無當也乾坤二策。

周易折中以革九五爲成卦之主於象象之義無當也

乾坤一策

合三百有六十。當葦之日。變通在四時。時各九十日。八卦分値一年。一卦盡得四十五日。五日爲一候。三候爲一氣。八卦一爻。主一氣。三氣四十五日而一卦畢。乾九四已入外卦。內卦三爻之氣已盡。故

五日爲一候三候爲一氣八卦一爻
主一氣三氣四十五日而一卦畢

乾九四已入外卦。內卦三爻之氣已盡。故

曰乾道乃革。兌離爲西南之卦。金火相乘。四時春木生夏火秋金生冬水冬水又生春木。惟夏秋爲火克金。故金曰從革。志不相得。

四時春木生夏火秋金生冬水冬水又
生春木惟夏秋爲火克金故金曰從革

乃革。故彖曰：已日乃孚，已者土也。以坤土行離兌之間，孚而信之，革道乃成。彖

傳曰：天地革而四時成。虞仲翔氏云：歷象謂日月星辰，離爲明，坎爲月，離爲日，

蒙艮爲星。

革通蒙

四動成坎離，日月得正，謂四爻動，外卦變坎，成水火既濟，日月

得正，歷象正而時序明矣。王弼云：歷數時會存乎變，則渾括其意，義雖當，初學

視之益茫然矣。蓋革象下離爲日，上坎爲月，而九四一爻奇於其間，致日與月

不能相齊，日有餘而月不足，三爲終，四連於三，歸餘於終之象，歸日之餘於終，

積而成月，則閏也。積閏爲章。

七閏十九年爲一章

積章爲蔀。

四章爲一部，二十部爲一遂，三遂爲一首，七首爲一極，詳周牌算經

章蔀之

名，不見於革而見於豐。豐六二九四皆云豐其蔀，上六蔀其家，六五來章，蓋豐

五變則成革也。孔子贊易於一字一義，無不與卦爻往來脈絡貫通，非參互錯

綜以求之，又烏能得其意之所在哉。

凌銳按：革五爻皆當位，惟九四一爻不當位，故曰革而當其悔乃亡。

辨納甲爻辰

京氏卦納甲。乾貞子。坤貞未。乾納甲壬。內子外午。坤納乙癸。內未外丑。六子之卦。各按其所納之干。而依乾坤之爻。以爲序。震貞子。坎貞寅。艮貞辰。巽從坤而內外相易。貞丑。離貞卯。兌貞巳。乾子寅辰午申戌。左轉。坤未己卯丑亥酉。右行。陰陽相間。而周十二辰。鄭氏爻辰。乾貞於子。左轉。子寅辰午申戌。開時而治六辰。與納甲同。坤貞於未。亦同。乃由未而酉。亥丑己卯。則與乾同。爲左轉。後學因此。每多歧誤。或謂康成說。易本乾鑿度。故與京氏不同。然乾鑿度云。乾貞於十一月子。左行。陽時六。坤貞於六月未。右行。陰時六。歲終次從於屯蒙。屯蒙主歲。屯爲陽。貞於十二月丑。其爻左行。以開時而治六辰。蒙爲陰。貞於正月寅。其爻右行。亦開時而治六辰。歲終則從其次云云。乃以六十四卦依序卦之次。前卦

爲陽。後卦爲陰。每兩卦分主一歲。故三十二歲而一周。與爻辰之說不相蒙也。

錢漑亭述古錄。謂京氏本律呂之合聲。鄭氏本月律。其說具見周官太師鄭氏

注。太師掌六律六同。

疏云六律左旋六同右轉

以合陰陽之聲。陽聲黃鐘子太簇寅姑洗辰蕤

賓午夷則申無射戌子寅辰午申戌。其次與乾六爻左旋同也。陰聲大呂丑應

鍾亥南呂酉林鍾未小呂巳夾鍾卯則丑亥未酉巳卯。其次與坤六爻不相合

矣。鄭氏以律呂相生爲主。則六律六同皆左旋。以律爲夫。以呂爲婦。婦從夫。故

皆左旋。是京氏之納甲與乾鑿度同主合聲。而鄭之爻辰則主相生。非本於乾

鑿度者也。辛齊按陰從於陽。陰陽之體也。河圖一三七九二四六八皆左行者

是也。

若陰陽分言則陰逆陽順陽自一三五七九而陰則從四起爲四二十八。故五位相得而各有合。若如舊說則五與十無相合之理。詳見易數偶得。

陽左旋陰右轉。陰陽

之用也。洛書之一三九七左旋二四八六右轉是也。非順行不能相生。非逆行

不能相合。易之體用無不如是。明乎此。則繫訟不決之懸案。可片言而斷矣。或問既如子言。則京氏既主合聲矣。何以坤之末己卯丑亥酉。又與陰聲之丑亥酉未己卯不同也。曰此卽洛書七與九二與八。易位之理也。故巽之六爻則爲丑亥酉未己卯矣。此中玄妙。具有至理。神而明之。非言所能盡焉。

爻辰之星象

或問鄭康成氏爻辰說。易以星象證爻辭。而原注已佚。從禮注與乾鑿度注。搜輯者寥寥無幾。近世戴棠氏撰鄭氏爻辰補。而全易三百八十四爻。各取甘石星經。及開元占經所載諸星名。以印證爻辭。無不恰合。詎伏羲之播爻。文王之繫辭。果一一仰觀天文以取象乎。何巧合若是。曰庖羲畫卦之時。文字未作。器用未備。又何有星名。蓋一畫開天。奇偶以生。仰觀俯察。法象於天地。變通乎四

時陰陽剛柔動靜變化而洽於造化數理之自然。而天地之運行。人物之遞演。自不能出此常軌之外。故先天而天不違。至黃帝以黃鐘定律。準度量。定權衡。悉本於庖羲之卦。而窺天測地。定日月星辰以紀歲時。然天廣無垠。既以象限立儀。象限儀分圓周爲四。卽法乎四。象儀者分陰分陽。卽法乎兩儀。以分躔度次舍。而不可無以名之。以資識別也。於是各按八卦之象數以定其名。故天星之名。大都出自卦象。非卦象之強合星名也。鄭氏爻辰以星名證其爻義。已不免倒果爲因。必逐爻求象於星。而以爻辭附會之。以期或有一字一義之合。無論其未必盡合。卽合矣。於經義仍未必有所發明。是亦可以不必矣。

陰陽上下往來

易象傳言陰陽上下往來。後儒或主卦變。或主錯綜。

此指來氏之所謂錯綜。

衆論紛若。莫衷

一是而卦變之例。苟虞以下既各不同。而同一虞易。其爲圖也。又參差不一。朱

子既圖卦變。又取彖傳之言往來者十九卦。編爲歌訣。然與其圖。已不相符合。

且彖傳之言往來上下者。亦不僅此十九卦。故證以經文。參諸卦象。自以主兩

卦之一往一來者。即來氏錯綜其說較優。蓋文王之易。本以兩卦反復一往一來。則彖

傳以釋彖。自必於此兩卦推勘其義。理至當也。上卦爲外爲上爲往。下卦爲內

爲下爲來。此卦之下即彼卦之上此往則彼來彼上則此下上卦二陽一陰者。陰上進而往。二陰一陽者。陽上

進而往。下卦之爲來亦然。故孔疏云。凡言往來者。皆據異類而言。若三陰三陽

之卦。則上下並言。泰否之兼言往來。咸蠱之兼言上下。噬嗑賁煥節言來言上

言分是也。四陰四陽之卦。則以一陰一陽之在上下者言。晉升无妄大畜訟需

是也。二陰二陽。則以陰陽之在上卦者言。蹇解鼎睽是也。五陰五陽者。以一陰

一陽言復姤是也。似較卦變之茫無一定者。差可依據。然此但以上下兩象而言。間有以專重之一爻爲主者。則又不在此例。乾坤爲易之門。往來者必於此門。二陽一陰者乾體。而陰往來上下於其間也。二陰一陽者坤體。而陽往來上下於其間也。上下無常。剛柔相易。原非可執一例以求之。但初學者不可不先求一隅之可舉者以爲根據耳。

經卦別卦

周禮太卜掌三易之法。連山歸藏周易。其經卦皆八。其別卦皆六十有四。段若膺云。連山歸藏周易三易。每易有八。每八分爲六十四。故云其別卦。經卦卽乾坤震巽坎離艮兌。別卦卽因而重之之六十四卦也。楊用修丹鉛錄云。別當作𠄎。从重八。八八六十四。故云別卦。蓋別訓分。八亦訓分。呂从八八。謂分而又分。

八八爲六十四。正合八卦重爲六十四卦之義。可見古人修辭之學。其用字之精當。迥非後人所可及也。

震巽之究

說卦傳。震其究爲健。爲蕃鮮。巽其究爲躁卦。健爲乾。蕃鮮指巽。躁卦卽震也。攷其他六卦。皆不稱究。獨於震巽兩卦言之何也。物有始有壯有究。震巽陰陽變化之始也。震以一陽變於坤。坤成震而乾成巽。原始要終。可得其究。至於坎離。爲陰陽之壯。又得乾坤之中。不至極於一偏。艮兌已爲陰陽之究。所謂其上易知。故艮成言。兌說言。皆無須推極其究者也。惟巽之究爲躁。似與其本性相反。而震之究爲健。則爲復其本性。爲蕃鮮則爲極其功用。其究同而究不同。則陰陽之分際然也。蓋陽爲萬物之本。

天地五十五數。陽奇陰隅。而陰陽合數。則仍爲奇。一六合爲七。二七合爲九。三八合爲十一。四九合爲十三。總數五十五。皆奇也。故

曰陰必
歸陽

非若陰之爲用有限也。

血卦乾卦

或問說卦傳坎爲血卦。荀氏易作血衄。說者謂血爲人身之水。以病故衄然歟。曰否。坎爲血卦。猶離之爲乾卦也。六子惟坎離得乾坤之中。特稱卦以別之。離爲乾體。故曰乾卦。坎爲坤體。故曰血卦。血坤也。坤上六曰其血玄黃。傳曰猶未離其類也。故稱血焉。以見血爲坤之類。是坎之稱血卦。與離之稱乾卦爲例。正同。未可以血衄改之也。或曰離之爲乾卦。乾讀若干。乃燥萬物者。莫熯乎火。故曰乾卦。與乾坤之乾。音訓其可通乎。曰鄭注云乾當爲幹。陽在外作幹正也。虞易亦同。而張湛云幹音乾。則音固可通。易之用字。恆以形聲相類者。分見互用以相鉤貫。焦氏通釋言之詳矣。而說卦言象。尤往往舉甲以概乙。又或對舉相

互以見意者。如乾爲圓。則坤之爲方可知。巽爲臭。則震爲聲可知。此以離爲乾卦。以與坎之血卦相對。貞者事之幹也。乾貞在坎。而著幹之義於離。離其類爲血。而存血之文於坎。交互見意。錯綜成文。可謂極天下之至精至變者矣。故易之爲書。廣大悉備。孔子贊易之文。悉與相稱。一名一字。於形聲訓義。均鉤深致遠。無不各有精義存乎其間。非言語所能形容也。舉一三反。是在讀者之神而明之。

馬與木取象獨多

或問說卦之取象。震坎皆言馬。合之乾共三卦。巽爲木。而坎於其木也堅多心。離其於木也爲科上槁。艮於其木也爲堅多節。凡四卦。乾又爲木果。而震爲蒼萁竹。又其於稼也爲反生。亦木之類。何馬與木之取象獨多也。曰此爲切於人

生日用者言之。行者以馬。居者以木。爲用廣。故取象多也。又周以火德王。馬爲離午之精。行地無疆。周乎天下。故乾坤坎離皆言馬。伏義以木德王。木者火之母也。損上益下。木道乃行。天施地生。其益无方者木也。故易言馬與木爲獨多也。

虞易平議

漢易之存於今者。惟虞氏注未盡亡佚。經勝清惠定宇張惠言二氏之搜輯演繹。儼然首尾貫串。而窺模畢具矣。顧宋學家及同爲漢學之馬鄭者。悉力攻擊之。或謂其納甲之說。以魏伯陽參同契而擅改聖經之卦位。或謂其之正之說。全背彖象傳義。王氏經義述聞。辨駁尤甚。略謂仲翔發明卦爻。多以之正爲義。陰居陽位爲失正。則之正而爲陽。陽居陰位爲失正。則之正而爲陰。蓋本彖傳

之言位不當者而增廣之。變諸卦失正之爻以歸於既濟。可謂同條共貫矣。然經云位不當者。惟論爻之失正。以決其悔吝之由。示觀象玩辭觀變玩占者。知所警耳。夫爻因卦異。卦以爻分。各有部居。不相雜廁。若爻言初六六三六五。而易六以九。言九二九四上九。而易九以六言。則爻非此爻。卦非此卦矣。虞氏以爲變而之正。實自失其本體。不且紊亂而無別乎。遍攷彖象傳文。絕無以之正爲義者。既已無所根據。乃輒依附於經之言貞者。而以之正解之。如注坤利牝馬之貞。云坤爲牝。震爲馬。初動得正。故利牝馬之貞。注安貞吉。云復初得正。故貞吉。案彖曰牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。又曰安貞之吉。應地無疆。皆以坤純陰言之。未嘗以爲初爻之正也。且如其說。文王於復卦繫於利牝馬之貞。不更合耶。何爲紛紛然由此之彼。乃以彼釋此耶。以下逐卦指駁。斥謂盡亂聖人

之成法。又駁其旁通之說。謂易彖及大象。惟取義於本卦。健順動巽險明止說之德。天地風雷水火山澤之象。無不各如其本卦。義至明也。虞仲翔以卦之旁通釋之。雖極竟彌縫。究與經相牴牾。如履彖曰履柔履剛也。虞曰坤柔乘剛。謙坤藉乾。故柔履剛。又履帝位而不疚。虞曰謙震爲帝。坎疾爲病。至履帝位坎象不見。故履帝位而不疚。此謂履與謙通。謙上體有坤。互體有震坎也。然經云說而應乎乾。謂下兌上乾也。若取義於下艮上坤之謙。則是止而應乎坤矣。豈說而應乎乾之謂乎。亦逐卦指駁。謂彖象釋易者。也不合於彖象。尙望其合於易乎。王氏之說。辨而詳矣。然六爻發揮旁通情也。辭也者。各指其所之。而變卦以不當位之爻。變而當位。又古今說易家所不廢。則旁通與之正。要不可謂非易中之一例。第必執此一例。以概全易。其所不通者。亦必強而通之。不得不謂虞

氏之一蔽。必如王氏之說。則象象之外。更不容有一義之引伸比附。則廣大悉備之易象。恐學者更未易明也。况象象所釋。或含意待申。或僅舉一隅。或專重一事者。其例正多。故孔子曰。觀其彖辭。則思過半矣。又曰。書不盡言。未嘗以象象所釋爲已盡。更不容他人置喙也。虞仲翔主於易代之際。世道人心。江河日下。說易大師。有曲說阿時。以聖經爲羔雁者矣。如荀慈明
疑是也故憤時疾俗。或不免有

過激之論。如以坤初爲子弑其父。臣弑其君。謂坤陰漸而成。遯弑父。漸而成否。

弑君。於象義亦未允當。坤消至剝。而乾象滅。迷不復常。大變以其圖。君凶。方爲家滅國滅之象。近書周易指已辨正之。要皆有爲而言。其納甲

消息。皆與荀氏升降之說針鋒相對。意尤顯然。卒以之正立論。明天地大義。以既濟定也爲歸。期人心之不正者。胥歸於正。於是乎世亂或可少定。此虞氏之苦心孤詣。千載而下。猶皦然可見者也。嗚呼。今之時何時乎。世道人心。視三國

紛爭之際爲何如。人材之消乏。視三國紛爭之際又何如。仲翔以梗直不見容流俗。被擯嶺表。尙不忘情於世。欲以易道濟之。相傳廣州六榕寺。猶仲翔講易之遺趾。流風未沫。今有其人。吾願執鞭以從之矣。

半象與兩象易

虞仲翔氏說易有半象與兩象易之兩例。後人多非議之。如解小有言爲震象。半見解小畜密雲不雨爲坎象。半見。蓋皆以三畫卦之上兩畫。或下兩畫言之。後之說易者。駁詰非難。不勝備記。如焦理堂說易。固主虞氏旁通者也。乃於半象亦攻之甚力。謂乾之半。亦巽兌之半。坤之半。亦艮震之半。震之下半。何異於坎離之上半。坎之半。又何異於兌巽艮之半。求其故而不得。造爲半象。又造爲三變受上之說。試思半象之說興。則履姤之下。均堪半坎。師困之上。皆可半震。

究何從乎。朱漢上譏其牽合非過論也云云。嗚呼。漢上固宋人之深於象數者。而焦理堂之易通釋。亦能貫串全經。確有心得。非一知半解人云亦云者比。乃亦有此似是而非之論。可見解人難索。象學之發明。正未易言矣。焦氏所指駁者。驟觀之似極有理。而實於象學茫然未辨也。虞氏半象之名。未能達意。且別無詳哲之釋文。宜淺近者之詫爲無理焉。蓋八卦之象。惟乾坤坎離。反覆皆同。震艮巽兌四卦。則爲二卦之反覆。震反卽艮。兌反卽巽。故孔子雜卦曰。震起兌見。巽伏艮止。又曰。離上而坎下也。坎離雖不可反易。實卽震艮巽兌之中體。下震起而上艮止。卽爲離。下巽伏而上兌見。卽爲坎。八卦之變化。皆此震起艮止。巽伏兌見所往來。若去此四者。乾坤坎離皆爲死物。無易可言矣。故六爻之卦。初爻爲震爻。二爲坎爻。三爲艮爻。四爲巽爻。五爲離爻。上爲兌爻。虞氏所謂震

體半見者。卽震爻也。坎象半見者。卽坎爻也。六爻皆乾坤之體。故乾坤不可分爻。焦氏謂乾之半坤之半。正見其於卦象未通。未足以闢虞氏也。虞之失。在象二字之辭不達意。謂其立名未當則可。謂爲無所適從不可也。至虞氏之所謂兩象易。實卽上下錯。孔子雜卦亦卽兩卦之上下交錯。六十四卦以交錯見義者。不勝枚舉。如履上下錯。上天下澤。易上澤下天。爲姤。履柔履剛也。姤柔遇剛也。屯上下錯爲解。屯雷雨之動滿盈。解雷雨作而百果艸木皆甲坼。恆上下錯爲益。恆立不易方。益爲益无方。皆兩象易也。苟以爲非。則孔子之彖傳亦盡非乎。辛齋非宗虞氏易者。但以是非爲去取。絕無成見。恫向之言易者。蔽於門戶之見。動輒是已而非人。故特著之。亦以自警焉。

說卦象重出三卦

說卦象重出者三卦。震爲龍。艮爲狗。兌爲羊。皆已見於第五章。而第八章又重出。八章震爲雷之下。考虞氏易及李氏集解。均作駢。注云蒼色。震東方。故爲駢。蓋馬八尺以上爲駢。駢與龍音亦同也。八章之艮爲狗。虞氏及李氏集解皆作狗。虞注云指屈伸制物故爲拘。按隨上六拘繫之乃從維之卽此拘也而朱氏漢上易傳曰。上言艮爲

狗。乃狗馬之狗。此言爲狗者。熊虎子未有文。猶狗也。虞翻以兌艮爲虎。艮寅位也。艮究成兌。故艮爲虎子。未免迂曲矣。艮爲羊之異說滋多。虞作羔。注云女使。集解同。鄭作陽。注云此陽謂養無家女行賃炊爨。今時有之。賤於妾也。王氏經義述聞謂羔與羊書傳無訓。女使者。羔當爲恙字之誤。恙亦通作養。辛齊按以上諸說均有根據。惟無論爲羔爲恙爲養。均須竄易經文。則不若依鄭說讀羊爲陽。羊陽本通用。春秋左氏傳夷羊五。亦作夷陽五。可不必改經。而於諸家之

義均可通矣。

象義一得

八卦取象精義入神。其微妙迺至不可思議。漢儒言易不離象數。惜多散佚。已無完書。唐人以王弼爲宗。言象者不著。其後如宋之邵子及朱氏子發。與林氏黃中。鄭氏剛中。邱氏富國。黃氏東發。元之胡氏一桂。王氏申子。熊氏與可。任重。龍氏仁夫。明之來氏矣鮮。黃氏道周。清之刁氏蒙古。胡氏滄曉。惠氏仲儒。定宇。萬氏彈峯諸家。皆於象義各有發明。而姚氏與端木氏二家。姚氏易及周易指能原本經傳。發抒已見。不依旁昔賢門戶。尤爲卓絕一時。雖或有所偏。其精到處皆確切不移。不可泯沒。辛齋爲學日淺。僅就昔人之所未言。或言而未盡者。聊以助學易者之興趣也。

凡言象者不可忘易之義。易義不易者其體。而交易變易者其用。故八卦之象。無不交錯以見義。故乾爲圓而形著於坤。離爲日而光被於月。正秋者西也。而日行東陸。出震者東也。而日行西陸。執片面以言象。象不可得而見。泥一義以言象。象不得可而通也。

凡言象者不可忘其數。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。黃帝而後皆以干支紀之。卦有定位。卽有定數。如坎子一艮丑二寅三至兌酉十乾戌亥數无易數乾元用九。乃

天一不用用地。二至地十。數定而象之無定者。可因數而定。故觀象必倚數。如體物者必準諸度量。測遠者必察其角度。自舍數言象。而象茫如捕風矣。凡言象者不可不明其體。體者用之主也。故卜筮者亦曰取用。每卦六爻先取所用者一爻爲主卽體也以所

用者爲主。而後察他爻之或從或違。或動或靜。爲利爲害。吉凶始可得而斷焉。

用有大小。象則因其小而小之。因其大而大之。如乾也。大則爲天。小則爲木果。如坤也。大則爲地。小則爲布爲釜。坎爲大川。小則爲溝瀆。離日大明。小亦爲螢火。小大無方。各隨其體。明體以達用。象之用乃無窮矣。

言凡象者。不可不視其所以。以者與也。及也。

易曰。不富以其鄰。及剝牀以足。以其國。君凶。拔茅茹。以其彙。諸以字皆與及字同訓。

卦因

而重之。重爲六畫。實具兩象。兩象必以其一爲主。則必有所與。而六畫之二三四五中爻之象。及其變動所生之象。無一而非與也。所與者而善。乃吉之幾。所與者而不善。乃凶之兆。而善惡又有大小之殊。所與者又有遠近之別。繫傳曰。遠近相取而悔吝生。又曰。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。故必觀其所與者之善惡之大小。及情偽遠近。然後吉凶生。而悔吝著。庶乎可得象之用焉。

凡言象者。不可不觀其所由。繫傳曰。辭也者。各指其所之。此有所之者。卽彼有所由。文言曰。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。蓋於坤之第一爻履霜。堅冰。爲三百八十四爻之所由來者。舉其例焉。觀象者先明定其體象之所在。而更觀其所由來。如乾之姤。若用乾爲天。則下巽爲風。此風所由來爲乾。乾爲西北之卦。卽西北風也。乾爲冰爲寒。則其風必寒。若用乾爲木。果則巽不取象於風。當取象於蟲。因巽所由來爲乾。旣用爲木果矣。則木果豈能生風。自應作蟲斷焉。舉其一例。餘可類推。不觀所由。象烏乎定哉。

凡言象者。不可不察其所安。安也者。位也。繫傳曰。君子安其身而後動。觀象者旣定其主體之所在矣。必察其所在之處。能否得位。位得矣。必察其位之能否得時得用。而後其象始可得而言。如用巽爲木。則必察其所處之位爲甲乙。或

爲丙丁壬癸。或爲庚辛。爲甲乙則當。爲丙丁則相。爲壬癸則生。而庚辛則死。既當或相與生矣。則更應察衰旺。並視所與者及所由者之如何。則象之情可畢見矣。如巽木處甲爲剛木。所由來爲乾。必爲堅強之果木。所與者爲艮。必是園林。爲坤而壯者。如在四季月之終或戊己日時爲土。其衰者。如春令或甲乙日之類則爲盆缶。其他可準此。

凡言象者。不可不明消息消則息。息則滋。如復姤臨遯之十二卦。消息之大焉者也。乾息坤。坤消乾。陰陽之大義造化之橐籥。物理所莫能違。人事所莫能外。故物無大小。事無巨細。言象者必先明乎消息盈虛之故。而象始可明。凡一卦本體之消息。或因時言之。或以位論之。當其消焉。象雖吉而未可言福。當其息焉。象若凶而益長其禍。其時值消而位當息。或位據息而時見消。則須辨其重輕。而異而分劑。或可亨毒均處而劑其平。或雖截短補長終莫齊其數。則又勢

爲之未可泥於一端也。蓋勢之所趣。每善不敵惡。福不勝禍。一薰一蕕。十年尙
猶有臭。一軌失足。而畢生之功盡棄。此君子之所以戒惡念之萌。而易道之所
以扶陽而抑陰。嚴堅冰之防於履霜之始也。

言象之大要如此。故夫陰陽之順逆。五行之休廢。氣數之盛衰。均不可不辨焉。
齋之言易者曰。吾治經。非以談休咎。奚用此術數爲。而不知易以道陰陽。原本
天地之數。以著天地之象。以通神明之德。以類萬物之情。非數則無以見易。非
數則無以見象。未有象不明而能明易者也。舍象以言易。故宋儒之性理。往往
流於經說而不自知。舍易以言象。方士之鼎爐。每每陷於魔道而殺其身。唯之
與阿。相去幾何。然方士之說。不足以惑人。尙其爲害之小者也。

易學自邵子以前。無八卦之圖。故言象者。除納甲以外。皆卦自爲象。其有通兩

卦以言者。卽卦變及覆卦。

來氏曰綜

耳。未有求之於八卦者。先天八卦無論矣。卽後

天八卦方位。亦鮮探索。惟西南得朋。先甲先庚等象。注家或求諸卦位。餘則罕見矣。至先天八卦。更爲言漢學者衆矢之的。焦氏之易通釋。亦祇以旁通貫串各卦。終不承認八卦之有先天也。今按之六十四卦之象爻。其取象之所由。無不原本於先天。後天兩圖。苟明其例。則逐卦逐爻象義相合。如按圖而索驥。否則各爻之象。有決非本卦與互卦及旁通所有者。如山風蠱。六爻有四爻言父。一爻言母。而父母之象。從何而來。不於先後兩圖求之。雖輾轉穿鑿。終不能得。迨攷諸先後天。則知先天艮巽之位。卽後天乾坤之位。乾父坤母。其所由來。瞭如指掌矣。又如象傳天火同人九五。曰同人之先。以中直也。先字從何而來。無從索解。攷諸先後天。則後天離位。卽先天乾位。更明哲矣。故先天後天二圖。

實圖發全易之祕籀。非但無可駁議。而先後二字。亦決不可易。或改先天爲天地定位圖。後天爲帝出乎震圖。乃昧於先後之義者也。惟邵子以先天圖爲伏羲所書。後天圖爲文王所定。則殊可議。蓋兩圖實體用相生。不能離拆。伏羲既作先天八卦。決不能無後天卦。以通其用。故先天後天。與重卦六十四。皆一時並有其六十四卦之大圓圖與方圖。或爲邵子所發明。未必爲庖羲氏之所畫也。

漢易家駁先天圖者。曰離南坎北。說卦傳明定之方位也。乃以西北之乾置之南。而南之坤移之北。離爲火。故南方熱。坎爲水。故北方寒。今以乾居南方。則乾爲寒。爲冰。豈不大謬。當時以爲名言。孰知南極北極。固皆爲冰洋。今則三尺之童。亦知之矣。駁議已不值一笑。然南北冰洋之發見。近三百年內事耳。乃何以

伏羲畫卦時。已預有是象。謂非天下之至神乎。

乾爲圓。圓者。渾圓。非平圓也。故易道之圓象。直四面凌空。不能僅觀其一面。響之言象者。目光不出於書外。泥於紙上之一圈。以爲圓。錢竹汀至以地勢北高南下。駁乾南坤北之圖。具此目光以觀象。何異鄉愚觀李思訓山水。雖尺幅千里。以爲不如春牛圖之得情。豈不辜負良工心苦。

乾爲天。亦渾圓之天。故初潛而上亢。南極入地不見。潛也。北極出地亢也。若在赤道以南觀之。則北極入地。而南極出地。若於正中赤道下觀之。則南北極皆不見。而成大過象。故大過曰顛也。本末弱也。

六爻以三四兩爻爲人爻。合言之。則上天下地中人。三極之道。與天地參者也。分言之。則人於天地間。只佔三分之一。故乾以六爻言天行。則六龍皆爲星象。

言人道。則六龍以喻君子。言地勢。則中二爻爲人居之地。初九九二九五上九。皆龍之所宅。龍所宅。則海洋耳。卽一卦分合言之。無不各具至理。舉乾而他卦。可隅反矣。

坎陷也。險也。說者謂以一陽陷兩陰之中。故險也。似矣。而未盡也。論卦象。坎爲坤體。坤爲順。何險之有。然正以上下皆順。如一人處至順之境。則陷溺其中。而不自知。上下皆順。惟我是從。則更無匡弼輔導之資。其險莫險於是矣。反觀夫離。以一陰陷二陽之中。厥狀相等。何以不曰陷曰險。而乃曰麗。則離爲乾體。乾德剛健。能匡輔之。乃剛柔相濟。自無險陷之虞矣。聖人取象之精。意極深遠。徒以陰陽言之。不免皮相之論也。

巽爲雞。離爲雉。雉俗呼爲野雞。亦雞類也。巽旣爲雞。何不足以概雉。又特著於

離似近煩複矣。乃細察象義。則巽二陽在上。陽以象雞之翅。二陽重疊不分。故雞不能飛。離則兩陽在外。兩翅開張。故雉能飛。取象之妙。其細微不遺如此。兌爲羊。說者謂羊性外柔內剛。故陰符曰猛如虎。狠如羊。羊見死絕不畏避。且不號呼。切齒瞪目。以就刃。剛狠極矣。而外極柔順。故以象兌之外柔內剛。是也。猶未盡焉。兌正秋也。五行屬金。土能生金。兌金爲羊。故土可種羊。而土之怪亦曰犢羊。象理物理之妙合。實不可思議。難者曰。坤土爲牛。火能生土。何以火不能種牛。巽木爲雞。水能生木。何以水不能種雞。曰。物各有理。非可概論。羊於辰屬未。坤貞未土。故土之生羊。不盡因於土。金之相生焉。他物之生。各有原理。恨吾人學識尙淺。未能悉知之耳。

坎爲水。離爲火。水火天地之大用。道家謂爲人生之至寶。修道之功。歸結於取

坎填離而平時所致力者。所謂龍虎升降。二五交搆。皆不越坎離之功用。古來傳記所載物類能鍊形修道者。惟狐爲最多。且其收效之易且速。恆爲人類所不及。雖爲經史所未載。然不盡爲荒唐無稽之語。可斷言也。要皆未能證明其理。乃攷之於易。狐爲坎象。荀力家補而水火既濟。火水未濟之兩卦。皆取象於狐。夫既濟未濟。非道家之乾坤參同契之關鍵乎。乃文王作彖。周公繫爻。皆取象於狐。則狐之性靈形體。必與人近。或其內體有特異之機能。合於水火升降之作。用。有非爲人所及者。故能事半功倍。古聖必已確知其故。因以繫諸離坎交搆之兩卦。非偶然也。但非詳於動物生理學者。不能剖此疑團。在北京時。曾以質諸大學教習日爾曼人沙某。沙亦向喜中國古學。而精於生理解剖者也。辛齋詳語其故。而沙乃鼓掌狂喜曰。此足與吾國學者之研究相印證矣。近年解

剖之學日精。凡人類與動物之身體之結構。無不明。暫作其用。如人之腦筋有十二對。若者司視。若者司聽。司嗅。無不條分縷折。獨狐之腦筋。異常繁複。經多數博士之攷驗。迄今尙未能解決。今由易象。可得其端倪。卽從心腎兩臟以探索之。或可得其腰領乎。卽此以觀。可見吾人於科學知識未能充分。而易象之精深奧衍。則斷非一知半解之腐儒所可擬議矣。

凡卦之象。合言之各有陰陽柔剛之別。陰陽以氣言。剛柔以形言。如乾爲天爲剛。坤爲地爲柔。坎爲水爲氣之形。離爲火爲形之氣。是也。而分言之。每卦又各自有其剛柔氣形之用。如乾爲天爲圓爲父爲君。又爲玉爲金爲寒爲冰。又爲大赤。爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬。又爲木果。說者謂乾元資始。天與圓乾之體也。父與君人之元也。玉與金物之元也。寒與冰氣之元也。大赤色之元也。馬

與木果。動物植物之元也。又來瞿唐云。乾爲馬。良馬其本體也。時變爲老。形變爲瘠。色變爲駁。皆能得觀象之要者也。學者由此類推。更可得無窮之精義。如爲玉爲金。金玉乃物質之最堅最精最純者。乾文言曰。剛健中正。純粹精也。故以金玉象之。然物質之發明。日進無窮。近世所寶貴之金剛石。在畫卦時未必有是物也。而乾之剛純粹精。已暗肖其象。故自金剛石出世。而金玉失其貴。擬乾之象。當亦以金剛石爲最肖矣。蓋乾乃純粹之氣。而凝合成形。又極剛極堅。無物足以比擬。據近世化學家所攷驗。金剛石乃純粹之炭氣所凝結。化之仍散而爲氣。絕無渣滓。夫至精至純至剛至堅。又光明通達。聚之成質。而散仍復爲氣。非乾之全德。又烏足以肖之。此象之可以物理之確當而補之者也。

凡卦之擬象。有自其陰陽之本體言者。有自其陰陽既合以後言者。如乾道成

男。坤道成女。爲男爲女。是各就其本體言也。若乾爲父。坤爲母爲婦。則自其陰陽既合以後而言也。凡卦之擬象。有取其全體者。有取三畫中之一畫者。乾坤爲陰陽之宗。故取象皆以其全體。六子各分乾坤之一爻。故取象亦各就其一爻而言。如震巽以下爻。坎離以中爻。艮兌以上爻是也。

六子既各分乾坤之一爻。故卽分乾坤之象。如乾爲馬。震坎皆言馬。坤爲牛。離亦爲牛。坤爲腹。離爲大腹。乾爲首。坎爲大首。大腹見於傳而不見於經。大首見於經而不見於傳。此尤見經傳互相發明之妙也。

震爲聲。凡天下之聲。無不由動而發者也。震爲羣動之宗。故又爲聲。然說卦傳未言震爲聲者。以巽之爲臭對照而可得者也。說卦言象。往往於相對待者舉其一端。如舉坤爲衆。知乾之爲一。舉乾爲寒。知坤之爲暑。舉坎爲憂。知離之爲

樂此以對卦互見其義者也。亦有反對互見其義者。如震爲大塗。而艮爲徑路。巽爲疑。而兌爲決。此皆說卦所明言者。則其未明言者可類推而知矣。如舉巽爲長爲高。則知兌爲眇小爲纖細。舉艮爲門闕。則知震爲盤桓。非神而明之。象義莫能見矣。

坎爲水。離爲火。其單象也。而陰陽既合。而離又爲電。爲光。爲熱。物理之作用。非水不能溶解。非光熱不能融合。無論動物之生。不能離水火與光力熱力。爲循環之挹注。卽礦物諸質。其凝結之初。亦無不由此。故以電光熱之力。無物不可化分。亦無物不可以化合。故易以坎離爲六十四卦之中樞。而殿之以水火既濟。火水未濟。或問乾爲天。又爲木果。小大之不倫。何懸絕若是。曰天者元也。元無所不至。木果雖小。卽乾之貞。而爲元之所伏也。剝之上九曰碩果不食。反而

爲復。貞下起元。故終則有始也。其取象於木果者。以其形圓。圓內有核。核內有仁。仁內卽元之所存。詳見前卷元字精義物雖小而生意無窮。至初爻變爲巽。則元已不可見。故巽爲不果。又爲伏。伏者卽謂元之伏藏而不可見。卽无首之義也。易象之妙。極深研幾。無一字不有精義存乎其間。

或問乾爲木果。卽乾上爻之象乎。曰碩果不食。上爻之象也。而窮上反下。則爲初爻。故木果二字。須合兩爻以見義。經於剝上曰碩果。曰不食。二字均有分寸。不可不深思熟察也。

或問乾乃純陽。何以爲寒爲冰。曰陽畜於陰。寒與冰。皆以陰畜陽。乾居西北。固陰。沍寒。陰陽相薄。凝而爲冰。所謂陰陽既合以後之象也故乾西北對東南巽。乾巽曰小畜。乾居西北。於先天之位爲艮。艮乾曰大畜。大畜小畜而陽始生。猶必潛以養之。勿用

以守之。剛健純粹。夫豈一朝一夕之故哉。

或問艮爲虎。兌亦爲虎。艮爲虎。乃荀九家之說。按之於經。則履之虎尾。革之虎變。皆似兌象。究何從乎。曰。履與革。固有兌象。而頤之虎視眈眈。則艮象也。此卽前文所謂以對卦而相通之一例也。攷八卦之象。艮爲狗。因艮外剛而內柔。狗之性似之。故爲狗。然艮有成終成始之德。能與剛德相終始。則爲虎。兌之本象爲羊。履之虎尾。革之虎變。曰尾曰變。明非兌之本象也。至兌之爲虎。乃另屬一義。兌居西方。上直昂宿白虎之位。亦如乾卦之取象蒼龍。則因位而取象。與剛柔之說無與矣。

或問坤爲布爲釜。乃坤之本象乎。曰非也。此皆陰陽化合而生之象也。坤與乾合。則陰陽經緯而有布象。坤得離坎。則水火濟用而有釜象。或缶象。缶亦釜也。

易有缶而無釜。因上古火化之始。未有釜也。觀比之盈缶。坎用缶。離鼓缶。可會通其義矣。曰陰陽經緯。既乾坤相合之象。何獨於坤言之。曰陽氣而陰質也。曰乾亦有稱布乎。曰有諸。乾施坤受。施亦布也。布五行於四時。乾之布也。布同而義殊矣。妙哉。易之爲書也。

或問離爲鼃。爲蟹。爲贏。爲蚌。爲龜。此五者。惟龜象見於頤。與損益餘象皆不見。經傳其義何居。曰五者皆水族也。不屬諸坎而屬諸離。以見陰陽互藏之妙焉。舊說以五者皆甲蟲。外剛內柔。故以取象。是矣。而未盡也。離中虛能受。故能納五行之精。得巽木之精爲蟹。得震雷之精爲蟹。得兌月之精爲蚌。得乾金之精爲贏。得坎艮之精爲龜。而皆受化於坤土。觀象於頤。可得其義。推而廣之。其象

可見也。

焦氏易通釋謂易之言鼃卽蟹也。言解卽蟹也。言贏卽贏也。言邦卽蚌也。於義亦通。

或曰坎爲月。今以兌爲月。是非邵子之象乎。曰非也。卦之言象。以相對見義。坎離相對。離爲日。則坎爲月。離爲火。則坎爲水。兌之爲月。對於震巽取義。易之言月者。除日月對舉者。則指坎。餘皆指兌言也。

或問繫下傳龍蛇之蟄以存身焉。是否指乾卦之象。曰然。咸卦三爻至五爻互乾。乾四爻之上不在天下。不在田中。不在人者。以此四爻乃在乾卦之中。咸象曰。君子以虛受人者。卽此一爻。故稱龍蛇。龍蛇者。未確指其爲龍爲蛇。與或躍在淵之或字相應者也。蓋乾之對宮爲巽。巽於十二辰。貞在辰巳。辰爲龍。巳爲蛇。躍者。超越而上之名。言四爻能超躍過己之一位。卽及於離午而爲飛龍。不能及於離午。則在巳而爲蛇。辭意極爲明哲。按之於象數。無不絲絲入扣者。聖人之文。真與造化同工也。

或問說卦離爲龜。乃六十四卦之有離者。均不言龜。獨見之於頤與損益何也。曰頤與損益。皆剛外柔內。有離之象。來氏所謂大象是也。頤與損益。大象似離。故言龜。亦卽聖人示人以取象之一例焉。曰在損益皆稱十朋之龜何也。曰十者。取其最多之數。卽天一至地十之數也。朋者。陰陽相合。以天一地二天三地四數各有合。故曰朋。此龜字與震卦億喪貝之貝字同。古人無錢布。龜與貝皆寶貨之一類也。故以象言之。頤之龜乃活龜。而損益之龜則龜版耳。

或問巽爲寡髮。李氏集解作宣髮。虞注曰巽爲白。故宣髮。將何說之從。曰兩說皆可通也。巽爲長女。凡女之愆時未嫁。及早嫁而生育過多者。血皆失其經而髮禿。故曰寡髮。禿必於前額。故亦可曰宣髮。攷工記半矩謂之宣。似宣之義更能形容酷肖。較寡字尤周到也。

或問巽爲近利市三倍。其於象也何居。曰此象之微妙。非通全卦而觀之。僅就巽之三畫以探索之。無從得其義焉。巽爲入。有入而无出。得坤吝嗇之性。然坤柔順。故雖吝嗇。尙不致爲貪。而巽之體。則乾體也。以乾體之健。行坤性之吝。更兼其本性之入。三者合之。所謂三倍也。然則近利市三字之象。又從何而來也。曰此則須索之於八卦方位也。八卦巽居東南。其前則東震也。其後則南離也。離與震。火雷噬嗑。日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。今巽之方位。適介於噬嗑上下卦之間。非近利市而何。故聖人之於象。一字一義。必有根據。潛心以求之。多方以索之。方能知其妙。若以不解解之。其奧義終莫能得也。

或曰宣髮與近利市三倍。其象義之妙。旣聞之矣。而巽又爲多白眼。亦必有妙。

義可得聞歟。曰：此則前人已有言之者矣。曰：離柔居中，爲目之正。巽陰反下，而二陽上，故多白眼。似爲來氏之說。於義頗近。尙未明暢。請申言之。離爲目。巽之下，卽離之上也。離之下，卽兌之上也。此卽虞氏所謂半象。故經文於兌稱眇目。履與歸妹皆兌。皆曰眇能視是也。以兌例巽，則巽亦眇耳。惟巽又爲白。白者，上二陽也。是巽之眇，白且占三分之二。非多白眼而何。多白眼三字，不啻將巽之眇活畫出來。神哉化工之筆也。

或問坎其於人爲加憂。爲心病。爲耳痛。舊解爲陽陷陰中。心危慮深。故加憂。憂之甚爲心病。心以虛爲體。剛畫梗於其中。故病惟耳亦然。坎爲耳。外陰內陽。取象陽之聰也。又爲耳痛。象陽畫之梗於其中也。其說當乎。曰：否否。坎曰惟心亨。正以陽之正中也。若以陽之梗於中爲病。則天下之心。殆無不病者矣。陽梗於

中爲耳痛。則天下之耳。將無不痛者矣。其說之誣。不待辯矣。坎爲耳爲心。其本象也。其爲加憂。爲心病。爲耳痛。則因所處之時與位而言。所謂陰陽既合以後之象。陰陽合則變化生。曰憂。曰病。曰痛。明明既動以後之事。烏得以本象之陰陽言之。比樂師憂。同一坎焉。何爲於比則樂。於師則憂。豈比之坎剛畫梗於其中。而師之坎則無剛畫梗於其中耶。豈比之坎陽陷陰中。而師之坎陽出陰外耶。同一坎也。同一坎與坤也。同爲一剛而五柔也。乃憂樂頓異者。則惟其所處之時與位之不同耳。然憂與樂。固同此心焉。處憂則憂。當樂而樂。或先憂而後樂。或先樂而後憂。時與位無定。君子處之無成心焉。故曰加憂。加者非所固有。從而加之之辭。坎彖曰惟心亨。往有尙。尙卽加之義也。物失其中爲病。艮之危薰心。心病也。不安其中亦病。咸之憧憧往來。亦心病也。坎者通也。失其通爲痛。

噬嗑之荷校滅耳。傳曰聰不明也。乃耳痛也。未聞剛梗於中之爲病爲痛也。腐儒不明象義。又不熟經文。僅知於一卦三畫中求象。求而不得。於是以剛柔之卦畫。以己意揣測而附會之。而不顧其理之是非。此言象者之所以授人口實也。

坎之爲矯輮。亦非其本象也。凡物件之矯輮者。必先炙以火而以水定之。故坎象之爲矯輮。亦必在與離相合。或在與離通變之後。而弓輪則更因矯輮推而及之者也。蓋物之有弓與輪。乃爲矯輮之最著者也。易象有相因而及者。如艮爲門闕。因更爲闢寺。兌爲口舌。因更爲巫。皆與此一例也。

或問象之言數。是否卽七日來復。八月有凶。與十年不字。十年勿用之類。曰非也。此乃言爻與卦之數。雖與象不盡無關。然不可卽謂象之數也。然則象之倚

於數者如何。可略舉其例歟。曰易之爲書。參天兩地而倚數。三畫成卦。參天也。因而重之。兩地也。六畫而分三才。又參天也。三才而迭用柔剛。又兩地也。用九用六。又參天而兩地也。故易之立言。殆無一不倚於數。詳言之。非短辭所能罄。當別論之。象之倚數。亦不能離乎陰陽。陽數參天。陰數兩地。參兩之數。無不原本天一至地十之五十五數。而折爲五行。分寄於象。故象之言數。以根於五行。及九宮之數爲多。而五行各有始有壯有究。數又有別也。易窮則變。窮於數也。天數極於二十有五。地數極於三十。天地之數窮於五十有五。故生數終於五。成數始於六。天地生成之數合於五十六。乃爲天地之中。七則反以天之五分。陰分陽。故干之數十以地之六。迭用柔剛。故支之數十二十三。則凶陰九陽六六之始。而九十六與一百零六皆凶數。是故欲明象之數。必先別其時位。時有三候。即初中上也。位

逸象

有三等。即初中上也。明乎此於象倚於數之理思過半矣。

易象掌於太卜。周室版蕩。典章散迭。東遷而後。未能盡復故物。孔子說卦所傳。卽爲掇拾殘闕之遺。而又歷經劫火。簡策散失。比及西漢。兩篇十翼。猶闕說卦三篇。後得河內女子發於廢屋。卽今之說卦是也。卦象殘闕。自所不免。苟九家補象。乾有四。坤八。震三。巽二。坎八。離一。艮三。兌二。都三十有一。朱子已取以列入本義。而孟氏之逸象。又十倍於九家。計乾之象六十有一。坤八十一。震四十。九。坎四十七。艮三十七。巽二十。離十九。兌九。共三百二十三。亦云夥矣。而後儒如何安于令升。候果。朱震來知德。及勝清毛錫齡。亦均有補象。要皆采自二篇十翼者爲多。如九家所補之三十一象。惟坤之帛與漿。震之爲鵠。巽之爲鶴。未見於經。餘皆經傳所有者也。易道廣大。無所不包。象足以盡物。物不足以盡卦。易說卦於象曰。其於物也。其於人也。亦舉一隅而已。觸類旁通。非列舉所能盡。

也。荷九家者荀慈明集九家易解爲書十卷見於班書而文獻通攷引陳氏說謂漢淮南王所聘明易者九人荀爽嘗爲之集解但陸氏釋文序錄列九家姓氏爲京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信霍子元荀爽與前說不同但攷陸氏所列諸家無論時代後先且立說各異有相冰炭決非可合而爲一者姑錄其說以備參攷可耳

學易筆談卷三終

學易筆談卷四

海甯杭辛齋初稿

君子有攸往

坤象曰君子有攸往。讀者於此一句。往往忽略。順口讀過。而自漢以後。講易者。無慮千數百家。亦均未着眼於此。宋儒或以爲占辭。以君子指筮者。則更爲無稽。須知此卦爲六十四卦之第二卦。上承六十四卦第一卦之乾卦。文王於乾象。只繫以元亨利貞四字。以概括乾德。卽以概括六十四卦。以乾爲天行。蕩蕩莫名。舍此四字。實無可以表示乾德而概括無遺者。坤以承乾。故亦首繫以元亨利牝馬之貞。牝馬二字。綰合乾坤。以示陰陽合德。剛柔有體。所謂立天之道。立地之道者。皆以此元亨利貞四字挈其綱矣。然天地之道。非人莫明。天地化

育非人莫參先聖作易原以明人道以立人極故於坤象貞字之下卽大書特書曰君子所以正名定分乃周易開宗明義之第一特筆也讀者疑吾言乎試卽文王六十四卦之彖辭索之可比較而得之矣謙爲人道之卦曰君子有終否曰不利君子貞同人曰利君子貞皆此君子也周公繫爻於乾三之君子終日乾乾孔子贊易六十四卦大象之君子皆述文王之意所以闡發此一句君子兩字者也乃後人猶不注意不將前聖後聖垂教之苦心一筆抹煞乎有攸往者乃鄭重指導之辭三字具有無窮深意亦不當忽略讀過此有字乃全易開卷第一有字卽序卦有天地然後有萬物與有男女有夫婦有父子及禮義有所錯之有言既有乾元亨利貞既有坤元亨利牝馬之貞而後君子始有攸往之可言矣攸者安也久也往者進也上言乾坤之元亨利貞乃天地之道循

環而無端者也。而君子以參贊天地。乃進化而不已者也。故曰有攸往。與近世哲學家所謂天行之往復爲循環線。人治之進化爲螺旋線。其理正想脗合。以下六十四卦。皆根此立言。以明人事之是非得失而定吉凶。自讀者將此重要之經文滑口讀過。宋人不得其解。更以君子二字爲指筮者而言。於是全易象象皆索然毫無生氣。孔子之大象所謂君子以者。亦味同嚼蠟矣。

得朋喪朋

坤利西南得朋。東北喪朋。二語。注解不一。王肅以下。大概以朋爲陰類。西南離巽。兌皆陰卦。故得朋。東北震坎艮皆陽卦。故喪朋。以喻女子在室得朋。猶迷而失道。出嫁喪朋。乃順而得常。陰必從陽。離喪其朋類。乃能成化育之功。而有安貞之吉。史徵。崔愷。及程朱傳義之解釋。大略如此。其於文義。終覺牽強。言虞氏

學者以納甲爲言。以坤之得朋。爲月之得明。則以朋爲陽矣。辛齋以爲欲解釋此二語。必先定朋字之確詰。究竟指陽說。抑指陰言。按西南固坤之本位。坤中爻二三四_☶爲益坤三。四五爲_☷坤。故損之五。益之二。皆曰十朋之龜。此十朋。卽坤象得朋喪朋之朋也。而損之六三。曰三人行則損一人。一人行則得其友。以損之義爲損下益上。損泰_☶下卦之三。以益上卦之上。泰變爲損。下乾_☰去其一爻。故曰三人行則損一人。損此一爻以益坤上。雖成損。而上與三仍得陰陽相應。故曰則得其友。據此以觀。則陰以得陽爲朋。陽以得陰爲友。其例甚明。而坤象之朋。可得言矣。坤方於十二辰爲未申之位。於消息卦爲否爲遯。否下卦坤。故先迷。上卦乾。故後得主。坤間辰六爻。未己卯逆行。自西至南。由遯至乾。皆陽爻日增。故曰西南得朋。自乾以後。而東而北。夬壯泰臨復。陽爻

遞減故曰喪朋。至戌亥歸坤。純陰無陽。朋喪盡矣。更逆行至酉。爲坤之終位。

兌

數十
亦爲終

值兌之正位。兌九四之喜有慶也。故曰乃終有慶。則自先迷後得主以下。

可一氣貫串。無一字不腳踏實地矣。至十朋之義。原爲天一至地十之數。各相
有合。在坤言坤。以陰得陽。故曰十朋。與前說亦相合也。

以洋息言之得者息也喪者洋也
得喪者即消息二字之代名也以

坤消乾至東北而乾陽消盡反爲
純坤喪朋之爲消陽可無疑義矣

履霜堅冰至

坤初六履霜堅冰至。舊說尙無悖於義。惟以堅冰二字爲疑。於是臆說紛紜。妄
相揣測。而於聖人立言之本旨。相去愈遠矣。須知此爻乃坤卦初爻。乃六十四
卦陰爻之第一爻。亦卽以陰消陽之第一爻也。剛柔始變。陰陽大化根本所自
立之初。豈可輕易忽略看過。周公繫爻。鄭重言之曰履。履者何。踐履也。以履冠

六十四陰爻之初。以明人生涉世之初步也。離卦之初曰履錯然。以殿上經。以示有始必有終。兩履字遙相應。非泛文也。孔子韋編三絕。深能契合文周之心。故繫傳於三陳九德。獨舉一履。再三反覆。推勘盡致。以明立德之本。雖僅舉九卦。而六十四卦可以意推之矣。故履之一字。卽以爲全易之綱領。爲聖人以易立教精義之所在。亦無不可也。豈可輕易忽略看過哉。堅冰至。原非坤初爻之候。乃周公以繫於初爻者。雖曰防微杜漸之意。然實周易之一種特別筆法。學者更不可不知也。陽順陰逆。坤乃陰卦之宗。故聖人繫辭皆用逆筆。特由至字反說到初。觀乾曰元亨利貞。坤曰元亨利牝馬之貞。其文氣亦皆一順一逆。孔子贊坤。亦以至字開口。眞能與文王周公心心相印者矣。觀象玩辭。不可不於此等處加之意也。

不習无不利

坤六二習之一字。亦周易最要之眼目也。亦不可忽略看過。初曰履。以明人生涉世之始也。二曰習。以明涉世後必至之一境也。緊接上文。一氣而來。霜猶履也。堅冰至則已習矣。人之生。性相近也。習則遠矣。善惡分途。積微成著。無不由習之一字而來。聖人慎所習。惟立教以濟之。故坎特著曰習坎。坤二爻坎位也孔子大象曰。君子以常德行習教事。而論語曰學而時習之。此皆善用其習以立人道者也。自世運遞降。天德王道已成故事。龜故事也後世雄才大略之君相。恆利用習之一字。爲操縱斯民之具。非常之原。黎民懼焉。乃施之以漸。令習而安之。則習非

且可以勝是矣。

如革命之說初聞者無不掩耳却走駭爲非常乃一再試之輿論和之曾幾何時昔之掩耳却走者或且醉心從之矣此即習之說也近世歐美大政治家欲有所設施恆先建議以造成輿

論使人民習見習聞而後行之舉重若輕矣

然聖人之化民成俗。尙道德不尙事功。操縱之術。非所屑焉。端

民習於就學之始。薰陶而善良之化行而俗美。則施之於事。不習自无不利。此豈一朝一夕之故哉。周公繫習於坤之二爻。以承履霜堅冰之後。其用意至深遠矣。

乾坤之字法

乾。天行也。坤。地道也。天運於虛。地徵諸實。故乾以言道。坤以言德。道運於虛。德徵諸實也。詳玩兩卦象象。乾曰元亨利貞。坤則曰元亨利牝馬之貞。全卦六爻。乾則象以潛見躍飛亢及乾乾惕若。皆用虛筆。而坤則曰履曰習曰可貞曰括囊曰黃裳曰血。筆筆皆徵實矣。聖人之筆。妙極神化。孔子贊易。爲衰世之救濟。略天道而言人事。由下學以希上達。故首重立德。由立德以明道。然明道與立德。均非辭無以見焉。是以文言曰修辭立其誠。上下兩篇之繫辭。又各爲之傳。

又特表而出之曰以言者尙其辭。又曰所樂而玩者爻之辭焉。皆教人以學易之方也。卦有大小。辭有險易。言小大而陰陽可知。言險易而順逆虛實可知。學者必潛心玩索。始能微顯闡幽。茲略舉乾坤兩卦之字法。餘卦可類推。而十翼之辭亦可類及矣。

咸甯咸亨

乾象曰。首出庶物。萬國咸甯。坤象曰。含弘光大。品物咸亨。此以贊乾坤化育之功。皆陰陽合德。交相爲用。乾用九以變坤。坤用六以承乾。僅一咸字。已將乾坤兩卦結合。有天地絪縕之妙。咸者上兌☱下艮之卦。乾在坤中。所謂二氣感應以相與。天地感而萬物化生者也。夫庶物與萬國。皆坤象焉。乾元首出久道化成。於是乎有咸甯之慶。弘與大。皆乾象焉。而坤能含之光之。凡陽必得陰而始光。如日必遇地與月或其他

能受光之質而光始見也

於是乎品物有咸亨之象。然而乾之咸甯甯於坤焉。而坤之咸亨亨於乾焉。交互錯綜。妙合無閒。神哉化工之筆也。至臨之咸臨。姤之咸章。皆以一咸字以形容陰陽構合之妙。臨數一二。二爲子丑。子丑陰陽始合。姤數七八。八七爲午未。午未天地相遇。爲陰陽中合。與乾坤兩卦之咸字互相印證。互相發明者也。

咸感

咸象傳曰。咸感也。

舊說咸感無心。兌說無言無心之咸。其感始至無言之說。其說乃大。

二氣

心

應以相與。

蓋物理必異性者。

乃能相感。而善感者莫如人。人之善感者莫如男女。尤莫如少女少男。故以少女少男之卦名之曰咸。而咸卦六爻又均取象於人身。則以感覺之最靈且捷者。更莫過於一身焉。六爻初拇。二腓。三股。五悔。六輔。頰舌。四當爲心。乃不曰心。

而曰憧憧往來。以心不可見。且咸之感。本無心也。卦爻取象之精細。可謂剖拆毫芒。至義蘊之妙。更有非言語所能形容。細玩逐爻之辭。見深見淺。必有所得焉。

物理異性則相感相吸。兩性既感而吸合。則原有之兩性相消而等於无。故咸又爲无。又咸從戊從口。戊亥數无。先天卦艮居戊口。與兌相對。故兌艮爲咸。而咸爲无。後天卦乾居戊亥。故乾亦爲无。

萬物庶物品物

大哉乾元。萬物資始。至哉坤元。萬物資生。此言盈天地間之事物。物而約其大數。卽上下二篇之策。萬有一千五百二十。以當萬物之數者是也。乾象曰品物流形。坤象曰品物咸亨。品物者。物之既成。可以類而別之。故曰品。品物流形者。乾流坤形也。坎也。品物咸亨者。坤承乾亨也。離也。可見乾坤二象。無一字不互文見義者也。至首出庶物。不曰萬。不曰品者。乃合萬與品而兼言之。對於首而言也。通言萬物。未分類也。物而曰品。則方以類聚。物以羣分矣。既類聚以羣。

分則必有一焉超乎其類統乎其羣者。卽首出之義而不爲首者皆庶也。故曰庶者對於首而言也。不曰首出萬物。首出品物。而必曰首出庶物。可見聖人修辭之精。無一字虛設。無一字苟且焉。

損益盈虛

下經之損益。猶上經之泰否也。上經始乾坤。至小畜履凡十卦。陰陽爻各三十。而繼之以泰否。爲乾坤變。下經始咸恆。至蹇解亦十卦。陰陽爻各三十。而繼之以損益。咸恆爲乾在坤中。損益乃坤在乾中也。天行人事。均不外乎否泰往來。損益盈虛而已。舊說泰損下益上。損下卦之九三以益上卦之上六則成損。否損上益下。損上卦之上九以益下卦之六則成益。然則否泰往來。損益盈虛。其所以轉移變化之機關。俱在三爻。三爻者。人爻也。以明否泰損益皆在於人。而天地無與焉。天行之否泰。人得而轉移。

之人事之否泰。天地無如何也。孔子於乾之九三。反復申明其義。曰與時偕行。在損曰與時偕行。在益曰與時偕行。否泰者時也。損益者人也。與時偕行。則否可轉泰。不能與時偕行。而與時偕極。則無泰而非否矣。與時偕行者何。卽所謂終日乾乾。乾行者是也。然而經文於損。獨曰有孚元吉者何也。曰損上益下。其理近而易明。其事順而易行。故否泰之轉移尙易。然否轉爲泰。泰復轉爲否。泰否往復。循環不已。又烏能日進無疆。吾國數千年歷史。皆一治一亂。循環往復。致人事永無進步。不能與世界列強相抗衡者。正以吾人祇知以益求益。而不能以損求益。故極其功。祇能轉否。而不能化否。能化否。則否變同人。同人而進於大有。世運始有進步。始避泰否之循環線。而入於傾否之螺旋線。然後得合於進化之正軌也。故孔子又於益之彖傳申明之。曰益動而巽。日進无疆。此損

益之大道。

天行先素而後否
人事先損而後益

先聖之象已明示之。孔子贊易又一再言之。乃三千年

來竟無一人能察聖人之象。味聖人之言。以求日進而无疆。坐令錦繡之乾坤。困於一治一亂之輪迴。而無發展之機。不亦深可痛哉。辛齋何人。於古先大師大儒之學。曾不能仰望其肩背。詎謂能發前人所未發。明前人所未明。以補數千年之罅漏。或者時事相催。劫運當復。天誘其衷。困諸囹圄。導諸良師。開其一隙之明。畀引其端。庶聖意不致終晦。後人得藉此發揮而光大之。以臻世界之大同。未可知也。九仞之山。成於蠆垤。辛齋其亦一蠆而已。

水火亦有二

八卦播五行於四時。木金土各二。惟水與火各一。震巽木有二也。兌乾金有二也。坤艮土有二也。惟離火坎水各一。先儒謂離坎居中不可有二。故水火均

一也。又謂木金土皆有剛柔。惟水火無剛柔。可分。故不能有二。然以十干分配五行。則水火木金土各有二。以十二辰分屬五行。則水火木金各有二。而土有四。則水火不二之說。又不可通。辛齋以爲八卦於水火亦各有二。與木金土無異焉。離爲火。震爲雷。雷亦火也。坎爲水。兌爲澤。澤亦水也。震爲雷。震之一陽出於坎。陰根於陽。內經所謂龍雷之火。乃真火也。故於十干屬丙。而離火屬丁。兌之一陰麗於離。故曰麗澤兌。陽根於陰。其義取明水於月。乃真水也。於十干屬壬。而坎水屬癸。水火同源。陰陽互根。皆歸本於太一。俗儒未察五行之原理。以卦只有八。而五行之分陰分陽。其數有十。遂無可措置。曲爲之解。遂有水火不二之說。而不自知其不可通也。

九宮八卦之真諦

八卦坎一。離九。震三。兌七。乾六。巽四。坤二。艮八。乃九宮之數。卽洛書數也。後人不得其解。異說紛紜。各執一是。而互相駁難。究莫能得其要領。此由於不知九宮之真諦。無怪其開口便錯也。九宮本於太一。以一行九。如乾坤之周流六虛。分陰分陽。循環無端。一九三七二四六八。卽陰陽太少之四位焉。陽爲氣。陰爲形。氣與形有純駁。而太與少別也。一九太陽。純乎氣者也。故坎離居之。二八少陰。純乎形者也。故坤艮居之。三七少陽。氣與形相兼者也。故震兌居之。四六太陰。純乎形亦純乎氣者也。故乾巽居之。聖爲柔木得氣之初成形最早。乾爲金剛得氣最純。成形最爲萬化之根也。支支節節而解之。一卦一象以求之。其泥而不能通也宜矣。

天地綱縕男女媾精

上經首乾坤。下經首咸恆。咸恆天地合體之卦也。泰否損益亦天地合體之卦。

也。乾坤合德。見於咸恆。泰否交構。泰否為天地交見諸損益。故天地絪縕。萬物化醇。男女

媾精。萬物化生。贊諸損之六三。天地絪縕。陰陽首交。而物以氣化。男女媾精。雌

雄尾接。而物以形化矣。形能奪氣。物既成形。專於形化。而氣不復化。亦致一也。

是故天下之物。其初生者。無不以氣化。天地之始合也。天地終合。萬物畢具。形

成名立。氣爲形奪。而氣化者少矣。然終則復始。氣機之流行。仍無少異。卽氣化

之用。終不可絕。不但形之微者。仍歸氣化。如無骨之虫類是也卽形化者。亦或感於氣。而競

化而變化。如雀化蛤。魚化黿。沙魚化鹿。化虎。人亦有時化虎之類。生生化化。神妙莫測。皆資始於乾元。資生於坤

元。實資於天元一。數學以立天元一。御無窮不盡之數。亦此理也。天元一不用。以不用爲用。故其用不窮。用地元二。一二三天地合天

元一子。地元二。丑子。丑天地始合。絪縕氣化之候。在卦子一復。丑二臨。復一小

不用。復小而辨於物。用臨二大。臨下兌。兌數十。故盈數也。故大。故臨之初九。九二皆曰咸臨。咸乾在坤中以陰含陽。陽動陰中陰陽合德。資

始養生二
而一矣

而乾坤二象傳。孔子皆以一咸字形容之。咸臨於初爻。初應四。四日至臨无咎。卽至哉坤元之至也。咸臨於二爻。二應五。五曰知臨大君之宜。卽大哉乾元之大也。乾大坤至。天地之氣。充滿流行。密合無間。天地絪縕。萬物化醇也。一二合生三。天地合生人。一氣而二形。一精而二純。子丑二而寅三。爲人道。在卦爲泰。泰爲通。天地之氣以人而通。乾道成男。坤道成女。乾交於坤。坤交於乾。而咸恆夫婦之道立。損益盈虛。相爲消息。男女媾精。萬物化生也。故孔子於損之六三爻言之。

二與四三與五

二與四。三與五。全易之重要關鍵也。不明乎此。則象彖終莫得而解。故孔子於原始要終一章。特詳言之。然此章文義深奧。學者莫明其妙。甚或不能句讀。因

之異說。蓋起。易傳燈甚至疑爲僞作。是二三四五之說終不能明。故特將此章全文詮釋之。而後剛柔變易之道始可得言也。繫傳曰。易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。此一節明設卦觀象之法。易之爲書。上下二篇皆原始要終。上經以乾坤始。坎離終。下篇以咸恆始。既未濟終。卽全易以乾坤始而坎離終。

乾坤坎離爲先天
南北東西之中乾

坤純陽純陰其體始終不易坎離爲陰陽之中其體亦始終不易故後天以離坎代乾坤之位六十四卦原始要終皆乾坤坎離而已六十四卦有其始終一卦亦各有其始終乾坤坎離以爲之體而離變其終則爲震震反則爲艮坎變其始則爲兌兌反爲巽而離變其始亦爲艮坎變其終亦爲巽巽艮反仍爲兌震則六爻相雜矣六爻相雜唯其時之不同而陰陽之變化其成象各異其初難知變之始也其上易知物之終也初立其本終得其末初率其辭而揆其方既有典常卒能成其終而一卦六爻相雜唯其時物亦各自有其始終初難上易有本

末之分。知其所先後。則擬之於初者。卒能成其終。此就全卦六爻而言之也。然初者物之始。而用未著。上者時已過。而用或窮。故又曰。若夫雜物撰德。辨是與

非則非其中爻不備。

物者陰物陽物之總名雜物則陰陽迭居其位而文生矣撰者有選擇擬議之意因陰陽之雜居其德不同則是非可辨矣

又曰噫亦要存

亡去凶則居可知矣。知者觀其彖辭則思過半矣。

此又詠嘆以長言之而申明上文意也來知德氏以亦要爲句而要讀腰請即指中

爻似屬牽強亦要者即大要云爾猶言約舉其大概也居者剛柔迭居屯見而不失其居即二四三五是也

二四三五已過全卦之半。此四爻皆謂之

中者。以二五乃上下卦之中。三四又二與四。三與五之中也。故又曰二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道不利遠者。其要无咎。其用柔中也。此即所謂下中爻也。二至四合成三畫卦一。既成一卦。又自有其上下之位。既分上下。其善與不善。便有不同。統觀六十四卦。凡二爻每多佳譽。而四爻每多恐懼。何哉。因四之位近於五。而四爲柔爻。柔之爲道。逼近於剛者不利。故多懼。而二雖同爲柔爻。則遠於五矣。遠者大要可以无咎。况二又爲下卦之中。柔而得用。此其所以多譽也。又曰三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤

之等也。此卽所謂上中爻也。三至五亦合成三畫卦一。而六十四卦之三爻多凶。而五爻多功。何哉。則以五貴而三賤。五得位得中。而三則非所論也。綜二四三五而言之。二與四柔爻也。三與五剛爻也。故又曰其柔危其剛勝耶。二四雖同爲柔。惟四獨危。三五雖同爲剛。而五獨勝。此總論二四三五之位。而成卦以後則剛柔雜居。柔者或以柔而益見其危。剛者或過剛而更著其凶。存亡凶吉觀其居則可知矣。

柔乘剛

易柔乘剛之爻。皆二三五。始於屯之六二。陰陽始交而難生。難由於六二之乘剛也。乘非二乘初之謂。乃坤六二之柔爻乘乾九二之剛爻。以柔敵剛。剛爲所覆而伏於下。故曰柔剛。凡柔乘剛有其漸。始則柔遇剛。姤遇也。柔遇剛也。遇而不以爲異。漸而柔乘剛。履柔履剛也。履而不止。漸而柔乘剛。乘剛而不止。終之卽

柔變剛。

剝柔變剛也。

至柔變剛而乾爻二三五均爲柔乘。乃柔乘五剛。六十四卦終於

柔變剛。乃剛決柔矣。始柔遇剛而姤柔壯。壯震起。不良止之。而震起者皆乘剛爻矣。二三五乘剛爻。天地三人爻睽不同人。遇剛敵剛而乘剛。莫凶於三爻矣。是故乘剛。始屯六二乘馬。屯乘馬出之井。井二三五剛爻不可柔乘。柔乘則剛揜。剛揜則困。故乘剛莫凶於困之六三爻也。是以震六二乘剛也。噬嗑六二乘剛也。天地乘剛爻皆於六二。乘剛難始。卽難在三五。三五天地日月候。二柔乘困剛揜。五柔乘豫貞疾。皆日月揜食象也。

柔乘剛。則坤有尤。而乾有悔。故易无尤之爻。恆在二四五。尤異也。睽異也。睽三柔西南坤柔道。以物見異爲有尤。乃乘剛也。東北艮終止之。以終止坤柔。不見異。不乘剛而終以无尤。故於天地西南兌離睽異。而終於東北蹇難。艮止之。二三五

震起而柔乘剛者皆二四五反震而艮止之則終无尤矣。是以屯二乘剛也。屯震反艮。屯成蹇。蹇二終无尤也。噬嗑二乘剛也。噬嗑震反艮。噬嗑成旅。旅二終无尤也。豫五乘剛也。豫震反艮。豫成剝。剝五終无尤也。柔剛二三五終无尤。二四五天地中。三四反類。故困三乘剛也。困反類賁。賁四終无尤也。是以无尤皆二四五柔以艮止。乘剛皆二三五柔以震起也。

二三五不柔乘。二四五終无尤。於是坤无尤而乾悔亡。爲貞吉。悔亡。故易貞吉。悔亡。爻恆爲二四五。乃坤柔不乘剛。乾剛不柔乘。是以坤貞吉而乾悔亡。坤貞吉。貞於坎。乾悔亡。悔於離。天地南北離坎。易日月一二明始。故正北方卦子丑。坎艮蹇貞吉。南方卦午未。離坤晉悔亡。而晉以下子丑二初貞吉。上午未三五。日月明。悔亡。內子丑一二。家人內也。外午未七八。睽外也。家人二貞吉而初悔。

亡內也。際五悔亡外也。天地內外陰陽。陰不可過乎陽。內陰壯不可也。故家人內有恆不可有壯。是以家人二貞吉。而恆二悔亡。恆二悔亡。爻止二字。卽大壯二悔亡。爻止二字。爲內陰不可壯而止之。於是正北方坎卦內正。而南方離卦无悔。可大壯往外。是爲大壯內二貞吉。而外四五貞吉。悔亡而无悔也。天地坤始柔不可壯。壯則乘剛。坤有尤。乾後剛不可不壯。不壯則柔乘剛。乾有悔。是以大壯於坤柔壯止於乾剛。晉進大壯正大。天地之情可見。而二四五貞吉。悔亡而无悔可也。易於南北離坎。乃未濟上下卦。大壯二四五剛柔爻。卽未濟離坎二四五剛柔爻。故大壯二貞吉。坎貞吉。大壯四貞吉。悔亡。坎離貞吉。悔亡。大壯五无悔。離貞吉。无悔。故南北乃天地未濟離坎六十四卦終也。故二三五二四剛柔中爻。爲全易至要關鍵。不明乎此。易不可得而言也。

乾陽二三五在井。乾初九天一勿用用地二陰陽合德故乾陰不曰一三五曰二三五故井初下也。時舍也。與乾初下也。時

舍同也。三多凶。惟井三王明受福。坤陰晉二受茲介福既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰實受其福吉大來也困九五象傳利用祭祀受福也經

傳言福事祇此四爻而已坤陰二三五在噬嗑。故曰噬嗑合也。言陰與陽相合也。先王分疆畫

界取諸井。日中爲市取諸噬嗑。變理陰陽以養萬民。得二四三五之用也。井反爲困。二與五同也。而三則變九爲六。彖傳曰困剛揜也。卽井九三之陽爲柔所揜。故曰剛揜。困數三十六。天地數窮。窮則變。變則通。而通在井二三五。乾陽出用。俱在三四人爻反覆。故二與四三與五內重要之關鍵。尤在三四也。

用九用六

卦用七八。爻用九六。七八其體。九六其用。故六十四卦無一非九六之用。孔子首以乾坤發明之。以示六十四卦無一非九六之用。實無一非乾坤之用也。然

坤以從乾。地道無成。坤之用皆乾之用。六之用皆九之用。故特於乾文言一再申明其義。曰乾元用九。天下治也。乾元用九。乃見天則。又曰天德不可爲首也。先儒於用九用六二語。解釋不一。或以占變。或以剛柔。或泛論君臣之道。或比附天地之氣。或以羣龍无首四字望文生義。或以用六永貞一言互明其旨。而皆未有確切不移之說。爲至當不易之論者。揆厥原因。實由蔡墨之一語曰乾之坤見羣龍无首吉。故主占變之說者。皆以用九爲純乾變純坤。用六爲純坤變純乾。其他泛言義理言君臣更悠悠無可捉摸矣。夫經文既明明曰九曰六。則釋經者自當先從九六二字研究。得其確詰。然後推究用九用六。及所以用九用六之原。而證之以經。方爲有據。端木鶴田氏曰。用九者。天一不用。用地二至地十。誠爲最扼要之論矣。夫先聖既以九六命爻。自無爻非用九用六也。既

稱之曰九曰六。則必根據於天一地二之數可知也。今以天一地二之數推之。

惟一與九不變。一不變者體也。

以一乘十乘百皆仍爲一而乘三乘四仍爲三四與二合則生三而一之本數乃不見故一不用

九不變者用

也。

凡以九徧乘他數無一非九如二九十八一八九也二九二十七亦九也至九九八十一一亦九也

故自九乘一以至十其積數爲三百八

十四。乃全易六十四卦之爻數也。而自一以後遞加至十積數爲九十九。加至

百爲九千九百九十九。而皆虛其一。故一不用。不爲首。而易之全數皆用九之

數。坤之用六曰利永貞。天下之道貞夫一者也。則正與九對。由此推之。自二至

八其五位之相得相合。與卦位爻數之相得相合。均可次第而明。然後驗之於

日月。徵之於四時。考之於聲音律呂。發而爲禮樂政治。人倫道德。皆一以貫之。

而八卦六十四卦三百八十四爻。亦一以貫之。持論皆有實據。而非徒託之空

言矣。

九六之用皆出於數理之自然非人力可能加減參看易數偶得各圖自明

大學中庸易象

大學中庸皆本於大易以象證之。幾無一句無一字不與卦義卦數相合。數始

於天一卦始於坎子。

八卦之位坎北方子其數一艮東北丑寅其數二三震東方卯其數四巽東南辰巳其數五六離南方午其數七坤西南未申其數八九兌西方酉其數十乾西北戌亥其數

无乾无也於文天屈西北爲无

子天一不用乾初勿用。用始丑地二。

月地二至地十而一勿用是爲乾元用九

子天一復復小。

丑地二臨臨大坎習教事。

坎象曰君子以常德行習教事

教者數也。臨內卦兌兌爲學。子一至兌十。

一始十終。而艮成終成始。念終始典於學。故曰大學。大學終始在艮。卽在於乾。

九二。

乾初一子勿用用地二丑地二丑乃坤二之數乾坤合德故坎子隱伏丑二兌見故乾二曰利見大人

九二君子學以聚之。問以辨之。寬以

居之。仁以行之。大人之學也。大人之學。由於謹小而慎微。庸言之信。庸行之謹。

閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。乃龍德而正中者也。故曰中庸。故大學中

庸皆本於易。皆始於乾之九二。九二乃坎離爻。坎離南北正中。君子中道而行。

大學由離而至坎。中庸由坎而至離。離坎上下。水火既濟。聖功王道。備於此矣。

大學之道。道本於天。

乾爲天。成亥數。无以无出。有乾知大始。冒天下之道。貞下起元。而元在坎子天。

天一坎數。由一生二。陰陽合。

德。故曰一陰一陽之謂道。子一丑二。於天象爲日月。子與丑合。一二天天地合德。

日月合明。明也者。離也。離坤。

八卦離之右。爲坤。火地皆。

乃晉卦。晉象曰。君子以自昭明德。自昭。

明德者。乃君子戒恐懼。慎獨之功。其象著於西南離坤。而其本則仍在東北。

故坎與艮。水山蹇。君子以反身修德。艮與坎。山水蒙。君子以果行育德。坎艮反。

復。蒙以養正。而聖功基於此矣。然君子之德。非獨善其身已焉。已立立人。已達。

達人。重離繼照。象曰。明兩作離。大人以繼四明。照於四方。故曰在明明德。

離南方之卦。在先天乃乾之位也。乾與離。天火同人。同人親也。乾君坤民。乾施。

坤受。離以乾體。包孕坤陰。其親也至矣。故曰在親民。

在止於至善。善者，乾之元也。文言曰：元者，善之長也。至者，坤之元也。坤象曰：至哉坤元。乾元一，坤元二，乾

一勿用。用在坤二。乾坤合德，則至善也。一生二，二生三，三乃良之數。良止也。止

於至善者也。一二三三三，生萬物。子丑寅，天地人建子一，復丑二，臨寅三，泰通而天地人之道通。萬物咸備於我，此所以為君子立德之本。三者為大學之綱領焉。知止而后有定。

乾為知，良為止。知止為乾坎艮三位。良反身修德，反諸坎所謂占三為一是也。知止反身修德，止於至善，則陰陽合德而既濟定。既濟

定也。既濟六爻皆當位。皆一陰一陽此之謂道。定而后能靜。乾動坤靜，止於至善以乾合坤，由動而返諸靜矣。靜而后能安。坤先迷後得主，後順得常安貞之德，應地無疆。安

而后能慮。由良而返諸坎者，復由坎而出諸艮，坎為思。慮傳曰：能說諸心，坎也能研諸侯之慮，艮也。慮而后能得。乾坤合德，乾以易知，坤以簡能，易簡天下之理得矣。

物有本末。天地之數，子丑寅三三，生萬物。皆始於丑二，丑屬牛，牛大物也。故物從牛。星紀起於牽牛，本末皆從木，木下為本，上為末。寅與卯屬木，易象三才，天地人乾，乾坤地，艮人三才之數不齊，皆齊於巽木。故

巽也者，齊也。齊之以巽，巽震成益，木道乃行。象也者，材也。材成輔相而天地人之以彰。事有終始。坤為有乾為事，坤以從乾，故坤曰：從事從乾之事也。乾以統坤，故乾用格物，格坤之物也。乾始坤終，一始一終而成。

終成始於艮，則終則有始物無盡而事无窮。知所先後。有本末終始，則有先後。先者體也，後者用也。先後一德，明德體也在所先也，明

在乾乾知太始。知所先，則先天而天不違；知所後，則後天而奉天時，則庶幾近乎道矣。

古之欲明明德於天下者。

乾坤一古今乾以先坤古以鑑今乾鎮而靜性也感於坤而動性之欲也人各有欲欲貴知止欲能知止知止於至善足以自昭明德矣

明明德

者。明兩作離。大人以繼明照於四方。是所謂由離而至坎者也。知所先。必先治

其國。由離而巽。

南方離東南巽

鼎。鼎通屯。屯建侯。鼎凝命。治其國也。由巽而震。巽爲齊。震

巽恆。夫婦之道。上承巽離風火家人。齊其家也。震反爲艮。反身修德。修其身也。

修身爲本。自離至艮。由天下國家而反諸身。德之由用而歸之體也。更由艮而

坎。坎維心亨。正於天。一正其心者也。由坎而乾。意出於心。乾爲言。而艮成之。從

成從言。誠也。誠其意者也。知者徹始徹終。聞一知十。由乾而兌。乾知大始。知至

至之。從坎一至兌十。致其知者也。由兌而坤。坤爲物。與艮對。艮手格之。故曰致

知在格物。自艮而至坤終焉。此德之體也。皆知所先也。

知所先。則知所後。物格而后知至。

至者坤也

知至而后意誠。意誠而后心正。心正而

后身修。身修而后家齊。家齊而后國治。國治而后天下平。是由本而及於末。由體而達諸用。於八卦從坤而兌。兌而乾。乾而坎。坎而艮。艮爲修身。修身齊家之始。成終成始。而震而巽而離。更復於坤。所謂全體大用。無不明矣。

坤爲地。天之下也。坤體承乾。坎平也。

亦由終而反始也。

故大學之道。首明明德。明兩作離也。終天下平。祇既平。坎也。坎離正中。由體達用。則水火既濟。功成剛柔正而位當。知止而后有定。既濟定也。易道備矣。自天子以至於庶人。壹是皆以修身爲本。言人類階級至不齊焉。惟道能齊之。名類大小至不一焉。惟道能一之。齊之一之。故曰壹是以修身爲本。艮爲身。艮止。止其所。所先所後。無不歸於至善矣。

其本亂而末治者否矣。修身爲本。身不修。既濟道反。初吉終亂。既濟初吉終亂。本末易位。

二之五亦五之二。爲天地否矣。否泰反復損益。益下不厚事。而損錯雷風相薄。天地變化。治亂之消息甚微。君子明乎消息盈虛。知所先後。明乎厚薄。

剝上以厚
下安宅則

復反安土敦仁。

身修

而治可保矣。故曰其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。

此謂知本。此謂知之至也。古本大學經文之末有此二句。今本移此二句於大畏民志。此謂知本之下。作第五章。與親民之爲新民。皆程子所改定者也。實則親民親字。含有教養二義。改作新字。僅有教之一義。則傳所稱如保赤子及同好同惡諸義。均贅文矣。證之於易。親字非譌。尤確而可信。故并及之。

中庸之中。卽離坎中正之中。庸者從庚。陰陽之義。用始乙庚。

故疊先甲後甲
巽先庚後庚

後天震

出東方。首出庶物。萬象更新。故納甲以震納庚。而庚之本位則屬西方。西正秋兌。震仁兌義。立人之道。故庸字之義。乃合震兌二象。兼仁義之用者也。程子曰

不易之謂庸。朱子曰：庸，平常也。均，非確詰。乾九二庸言之信，庸行之謹，兌言震行，取象尤極顯明。

天命之謂性，惟天之命，於穆不已。天者，乾也。天命則乾元資始而始於坎，卽坎中之一陽，所謂性也。孔子贊易，利貞者，性情也。又曰：一陰一陽之謂道，繼之者善也。成之者，性也。又曰：成性存存，道義之門。又曰：窮理盡性，以至於命。言簡意賅，源委分明，直截了當。後之言性理者，累千百萬言，枝枝葉葉，糾紛纏繞，其本根反不易尋覓矣。

率性之謂道，率者，率也。卽成性存存也。率性之謂道，非性之謂道也。道本於天，性亦受於天。人能不失天賦之性，卽能合於天之道矣。於易象坎爲性，性隱伏不可見者也。坎常德行，習教事，教人明於天之道而察於民之故，凡皆所以成

其性也。故曰修道之謂教。

性不可見。感於物而動。則情也。情亦不可見。而見乎色。

喜怒哀樂見於色

見乎辭。見乎行。

性貞天一者也。動則情見乎色。見乎辭。見乎行。其爲喜怒哀樂者。則不一矣。於是由艮而震。而以巽齊之。則不一者一。而合乎道。故道也者。不可須臾離也。可離非道也。此象之由坎而至於離者也。

戒慎乎其所不睹。

離目

恐懼乎其所不聞。

坎耳

莫見乎隱。莫顯乎微者。皆坎爲心。

隱而顯微而著者也。坎心天地中。故喜怒哀樂之未發。謂之中。坎一發而十至。

十坎兌爲節。故曰發而皆中節。先天乾坤南北中。後天震兌東西和。

萬物

出震故曰致。

中和天地位焉。萬物育焉。

易與天地準。東震西兌。準平震卯兌。西日月出入。天象半顯半隱。正北坎西北乾東北艮皆隱而不見也。大地之氣始於亥子之間微也。

坎一

復小。故小德川流。丑二臨大。故大德敦化。一二天地中。天下之大本也。天一勿

用。用丑二艮成言。成言爲誠。先坎後震。雲雷屯。經綸。故唯天下之至誠爲能經綸天下之大經。立天下之大本。天一勿用。用二至十。故凡爲天下國家有九經。所以行之者一也。

正北坎。西北乾。東北艮。乾天道。對巽爲直。來者信也。由亥出子。坎一兌十。動而

直。直而中節。唯聖者能之。其二屈往。往者屈也。故曰其次致曲。本東方艮人道。艮成

言。曲能有誠。艮寅泰通。震出用事。萬物甲坼。誠則形也。巽物絜齊。形則著也。離皆相見。著則明也。皆由坎以至離者也。明動變化。由離坤而兌乾。故曰唯天下

至誠爲能化。

誠者。艮也。不誠無物。是故君子誠之爲貴。與大學之壹是皆以修身爲本。象義皆同。後先一貫者也。蓋艮寅爲人位。曾子稱思不出其位。惟曰三省。故獨得孔

子一貫之傳。大學中庸皆端本於修身。卽皆本於艮寅之一位。重乾爻辰二爻在寅。故大學中庸之義皆出於乾之九二也。顧孔子贊易於立人之道。其樞機又在於三四兩爻何也。曰此六爻之義也。論六爻三極。三四爲人爻曰人極。而三四兩爻居內外之際。合言之則爲兩卦之中。分言之又爲內之終而外之始。六十四卦之反覆上下無不由此。故易之言人道於三四兩爻。中庸大學以卦位言之。故均以艮寅明修道之本。皆所謂同條而共貫者也。誠者物之終始。成者成終而成始也。

誠爲艮而至誠則爲乾。至誠之道是反身修德。由艮而反諸坎。由三而反諸一。

卽所謂涵三爲一也。涵三爲一。太極之象。太極以无含有。自坎至乾是卽由有

而入无。

乾西北戌亥數无。

无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。不疾而速。不行

而至。乃天下之至神。故至誠之道可以前知。

西北乾天道。東北艮人道。天地人。子丑寅。三建用中。建中立極。丑艮爲身。寅艮爲庶。三庶也。故曰本諸身。徵諸庶民。子天建。丑地建。寅人建。爲三王。三統。故曰考諸三王而不謬。於乾知天。故曰質諸鬼神而無疑。於艮知人。故曰百世以俟聖人而不惑。此天地子丑而本諸戌亥。君子以一誠終始之。卽以艮終始之也。誠則形。形則著。著則明。明則動。動則變。變則化。西北乾庸言庸行終之。乾戌遠。坤申近。知遠之近也。東南巽辰。風自乾亥。知風之自也。乾亥微。艮寅顯。知微之顯也。君子入德深藏。乾亥下人所不見。潛也。西北隅屋漏相在爾室。乾爲斧。爲鉞。不怒而民威於斧鉞也。西北乾天至神道。丑用中本末盡以在之。乾天神道。於震無聲。於巽無臭。故曰聲色之於以化民末也。上天之載。無聲無臭至矣。此中庸乾九二正中。庸言庸行。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。中庸一篇。

以化終之也。

十字架

泰西之十字架。相傳以爲耶穌代衆人受刑釘死於十字架上。故尊奉之。以爲耶穌流血之紀念。此宗教家附會之說。不足信也。其實十字架者。乃數學之交線也。數不交不生。如兩線平行。各不相交。雖引之。至於極長。縱環繞地球一周。仍爲兩平行線而已。不生數也。惟兩線相交。成十字形。動則爲圓。靜則爲矩。而三角勾股八線。皆由此生焉。此乃幾何原本之原本。實數學之初祖。與我國相傳之兩儀圖。今通俗皆稱爲太極圖。其實此圖分陰分陽。有黑有白。不可謂之太極。當名爲兩儀圖。較爲愜當。北方亦有稱之爲陰陽魚兒者。魚字亦儀字之傳訛也。天然之配偶也。

兩儀爲理學之祖。由兩儀生四象。四象生八卦。變化無窮。莫不肇端於此一陰一陽。一陰一陽之謂道。道也者。形而上者也。交線成勾股。成三角。八線。推衍無

盡莫不導源於此一縱一橫。一縱一橫數也。數也者。成器之所先也。形而下者也。故道運於虛。而數徵諸實。我國數千年來。專尙儒家以空言談經。鄙術數爲小道。崇虛黜實。末流之弊。舉國皆無用之學。所謂形而上者。幾墜於地矣。泰西之學。則不尙空談。立一說必徵諸實驗。製一器必極其效用。不以理想爲止境。不以無成而中輟。千迴百折。精益求精。於是科學功能。幾侔造化。器物利用。無阻高深。形學發達。於斯爲盛。然極其弊。則謂世界將可以力爭。強權幾足以勝天。演物欲無限。而生人者。適以殺人。殺人者。卽以自殺。物質之文明。浸成僥焉。不可終日之勢。此倚重於數之一偏。與倚重於理之一偏。各趨極端。其末流之失。亦正相等也。天理與數。本不可以須臾離。故聖人倚數。必參天而兩地。故形上之道。與形下之器。雖相生相成。無偏重亦無偏廢。舍道而言器。則器爲虛器。

離器而言道。則道盡空談。三代傳統。一揆諸道。故曰不但禮樂政刑。悉本度數。

度生於律。律本黃鐘。子丑一二。

卽德行言語。

言語卽文章也。

亦無不各有其典則。

孝經先王之法言。法行法者卽合於度數者也。

故節以制度。

以議德行。而大學治國平天下之道。必本於絜矩也。道不可見。故聖人示之以象。象無可稽。故聖人又準之以數。數與象合。而道無不可見。制器尙象。而器以立。載道以器。而道不虛。理象數一貫之道。皆出諸易。自王弼以玄理說易。後世畏象數之繁。因靡然從之。創掃象之說。弼以玄理說易。連實於虛。歸有於无。獨徇天地糟粕仁義。更有有於象。後儒既主其說。乃辭其玄談。是買櫝而還珠。

亦非獨之所及。料也。

自是象數與易。又離爲二。周子傳太極圖。

實卽兩儀以爲繼述道統之圖。

道果在是矣。而器

已無存。

禮樂政刑皆器也。

則道亦不亡而亡矣。諺曰。皮之不存。毛將焉附。其是之謂歟。是

故三代而後。易學晦盲。數學流於西方。

西人於借根方名之曰東來法。

理學顯於有宋。卽此一縱一

橫之十字架。分陰分陽之兩儀圖。足以爲東西近世學術源流之代表矣。近西

人極物質文明之益。既倦而知返。更探其原於哲學。我受理學空疏之害。尤備嘗苦痛。力求自拔於沈淪。是東西人心。已同有覺悟之機。所謂通其變使民不倦。易窮則變。變則通通則久。其在斯乎。故合中西之學。融會而貫通之。以此所。有餘。助彼所不足。截此之所長。補彼之所短。一轉移間。而各劑其平。各得其當。非易道又烏能貫而通之。夫十字架與兩儀圖。各產生於數千年前。一東一西。不相謀面。自西教東漸。於是天然配偶之兩代表。乃日相接近。又迭經幾許之歲月。始得消除種種之障害隔閡。而日即親洽。今殆去自由結婚之期會不遠矣。結婚以後。必能產生新文明之種子。爲我全世界放一異采。吾將摻券期之。拭目俟之矣。

辨无極

宋以前言易者。未有圖也。而太極更不可圖。自周濂溪始爲太極圖。又於太極之上添一。无極。曰无極而太極。後儒因之。遂以太極爲第二位。似乎太極之前更有一无極之圖。恍然在於心目閒者。而不知其說之不可通也。繫傳曰。易有大極。極者。至極而無對之稱。物各有極。故曰天極。曰地極。曰人極。陽有陽極。陰有陰極。所以別之曰太極。太者。至尊無上之稱。原以對三極及其他諸極而言也。既曰太極。則太字之上。又何能更有所加。况无者。有之對也。既可名之曰无。則无之對便是有。若云无極而有極。則可。无極而太極。則文不當而辭不順也。夫太極者。渾淪無端。立乎天地之先。無名可以名之。無象可以象之。老子所謂有物无形。先天地生。无以名之。強名之曰道者。庶乎其近之。易道元亨利貞。而太極者。乃元之所自出。今之言幾何學者。曰點綫面體。此物質之元亨利貞也。

故物之形皆起於一點。謂之起點。而以精神上言之。則必有以立乎此起點之前者。方能得此起點。譬有二人於此。甲繪平圓圖。而乙繪立方圖。平圓立方。各有其起點。起點之形式同也。而繪成以後。則圓者自圓。方者自方。則因甲於起點之前。其胸中之所蘊蓄者。已完具一平圓之形象。乙於起點之前。其胸中之所蘊蓄者。已完具一立方之形象。此蘊蓄者。卽爲平圓與立方之太極也。然當其未落筆以前。又烏從而見之。烏從而聞之。所以云萬事萬物各有其太極。而易有太極。則在兩儀未判。陰陽無始以前。先天渾沌之中。自有此肫然穆然。孕育萬物。具足萬理之渾淪元氣。以立乎天地之先。而爲造化之主宰者。無形可象。無名可稱。孔子稱之爲太極。已至矣盡矣。更何能於此外再加一字。再着一筆乎。加一字。着一筆。卽非太極矣。惟周子之所謂太極者。既有其圖。圖中有黑

有白有陰有陽。是卽兩儀四象。實已不可謂之曰太極。故又加一无極於其上。蓋爲中人以下說法。非有迹象可指。不能以言語形容。乃繪此圖以明一陰一陽之道所由來。使人可一覽而得。其用心亦良苦矣。但以本无迹象之太極。以迹象求之。終有語病。無論如何設辭。終覺似是而非。太極冲漠無形。可以意會。不可以言傳。言傳則有聲有聲。非太極也。著筆則有象有象。非太極也。若讀者不善體會。以辭害意。是將使太極之真相。終無由了解。所謂差以毫厘。謬以千里矣。可不慎哉。

易注舊說之誤人

生生之謂易。故易道遏惡而揚善。好生而惡殺。此所以扶陽而抑陰也。

陽以象善。陰以象惡。

也自專制帝王。借經術以愚民。而頭巾腐儒。又逢惡助長。曲借經文爲干祿固寵之具。於是正義湮晦。古聖救世之經文。幾反爲賊民之爰書矣。尊君而抑臣。

貴君而賤民。受誣之甚。莫過易與春秋。蓋春秋亦原本于易者也。來瞿塘氏易注。尙爲善本。乃其釋乾元用九。亦云爲人君者體春生之元。用秋殺之元。一張一弛。爲天道之法則。導千古。人君以殺人者。皆此等曲說。陷之厲也。夫春生秋殺。易固無此明文。後儒以此明天地之氣。盈虛消息。亦如陽死陰生。陰死陽生之類。非春以生之者。至秋必殺之。天地預存一必殺之心也。帝王亦人耳。以人殺人而謂之道。而謂之天道之法則。可謂誣聖蔑經之甚矣。孔子懼人之誤解也。故特於繫辭傳鄭重以明之。曰吉凶與民同患。又曰其孰能與于此哉。古之聰明睿知神武而不殺者。夫聖意之深遠。亦可謂周且至矣。而謬誤仍若此。諸注類是者。不勝枚舉。聊舉一二。以見讀注者當具隻眼。以辭害意。且不可。况經本無其辭。而以意出入之。其誤天下後世也大矣。

七色變白

日光具七色光線。而此七色之光線。動而合成一色。則爲白色。此近世泰西科學家所發明也。現時學校儀器中。有一種圓形之平面版。其上分繪七色。附一機輪。以皮帶聯之。搖其輪。令此圓版之旋轉極速。則祇見白色。另以青黃二色之版轉動。則成綠色。紅青二色者。則成紫色。其他之色。之配合亦各如其應得之色。而色之深淺。則以兩色所占面積之多寡。而分與兩色之顏料相調合者。無異。惟七色則祇成白色。卽所以證明七色變白之

說也。凡高等小學以上之學生。殆無不知有此者矣。然我國舊學家。固未有言之者也。不料易經於數千年以前。早已發明之。象義明晰。確切不移。與西人之說正相吻合。其象卽見於山火賁之一卦。賁離內艮外。離爲日。離居九位。九宮之色。一白。二黑。三碧。四綠。五黃。六白。七赤。八白。九紫。數雖九。而白居其三。併之仍爲七色。離爲日而居九位。則自當有七色。與西說正相同也。由九三至

六五中爻爲震震動也震動而離之七色皆變爲白故六四曰白馬翰如

翰如即轉動極

速之狀也

至上九曰白賁无咎曰白賁則全卦皆變白矣與七色變白之新學說完

全脗合無一絲一毫之勉強穿鑿而翰如二字則幾將近日常學校所用之儀器并其轉動之狀曲繪而出可謂神妙不可思議矣子曰易之爲書也廣大悉備略指其一而已可見矣惜我國讀易者皆忽略讀過更無科學之知識與眼光以研究之宜乎其不可解者多矣

朱子注易至理有不可通輒以不可解或未詳二字了之然尚能闕疑者也後人或錯綜其象以求之或爲卦變爻變以附會之但求於

象可以聯屬不顧義理之是否可通與本卦之才物是否應有此理者蓋比比矣如賁卦之白字或以爲巽爲白而本卦無巽則曰艮錯兌兌反巽也或以六五變則上卦爲巽故言白也而不顧巽之義爲入爲伏與本卦之義固皆無當也唯中爻爲震震下伏巽動而爲白義尚較近然不以新說參證之又焉知古聖取象之妙實與造化同工斷非拘拘於一爻一卦之單辭所能悉解也

西教士之易說

西教士花之安氏頗注意於中國之經籍嘗著自西徂東一書謂畫卦之伏羲

乃巴比倫人。巴比倫高原。爲西洋文化策源地。伏羲八卦。以乾爲天。以坤爲地。至今巴比倫人猶稱天爲乾。地爲坤。此一證也。又巴比倫亦有十二屬象。與中國之十二辰大略相同。其證二也。或因花氏之說。更加推求。謂伏羲畫卦。以備萬物之象。宇宙偉大之象。無不列舉。如天地水火風雷山澤。以配八卦。而海爲天地間最大之一象。獨付闕如。而舉澤以爲山之對。則亦一疑問也。巴比倫介歐亞之間。四面皆大陸。距海最遠。其間惟裏海死海。爲瀦水最大之區。故稱之爲澤。亦足證花氏之說不盡無因。花氏更稱巴比倫古代之王。有號福巨者。與伏羲二字音亦相近。當卽爲始畫八卦之人。亦可謂讀書得間矣。但我國上古之史。雖無可稽攷。然自伏羲而後。代有傳人。一畫開天。卽文字所造始。儼皮爲禮。已姓氏之足徵。在中國之佚聞古蹟。無有可爲伏羲來自遠方之證者。况伏

義之陵。猶在中州。至今無恙。其果否爲伏羲埋骨之所。雖無從徵實。但有一事足以參證。有決非人力所能爲者。則古聖揲以求卦之蓍草是也。孔子曰昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。至今蓍草所產之地。厥惟伏羲文王周公孔子之墓。而他處無有也。

惟近今所生之蓍不及古時之長。余嘗采蓍於孔林。最長者乃不滿今尺三寸。以合周尺。僅四尺餘。所謂六尺及盈丈者。詢之孔氏云。久未得見矣。

夫

文周與孔子之墓。固確爲聖穴。決無可疑。則伏羲之陵而有蓍草。亦斷然足證

其非妄矣。其非巴比倫產。可不辨自明。或者當伏羲之時。西北之人物殷繁。

其時

東南皆水。陸地不多。治化流被於歐亞兩州之交。故巴比倫得有伏羲之學說。

逮洪水爲災。地形改變。流沙阻隔。西道遂

不復通。故禹域西限流沙。未可知也。至八卦之象無海。則有說焉。夫江河海洋皆後起之名辭。

伏羲時文字未興。烏得有此析類之名。卦象水火山澤皆以對舉爲文。海固無可對也。故以澤對山。洪荒之世。世界一澤國耳。舉目所見惟山與澤。則亦以山

澤象之耳。周易爲中古之書。取象較廣。坎爲大川。大川亦卽海也。焉得以數千年後之名詞。而致疑於上古之世哉。

化學之分劑與象數合

西人物質之化分。譯之爲化學者。乃近世紀所發明者也。不謂地隔三萬里。時閱七千年。而吾易之象數。能與之一一脗合。無毫釐之差。嗚呼。是所謂範圍天地而不過。曲成萬物而不遺者。豈空談性理所能悉其奧旨哉。張氏之銳易象。闡微取氣之分劑性質。以卦位爻數乘除推衍。無不妙合。尤奇者。陽三而陰二。足證古聖參天兩地之數。固俟之萬世而不惑者也。

易以陽爲氣而陰爲質。乾坤氣質之總綱。六子乃氣質之分類。故氣質之分晰。當於六子求之。輕氣亦曰水素比較各氣重量爲最輕。於易爲震象。以乾通坤初出。

於震之卦氣也。震初一陽始復。其幾甚微。故其氣甚輕。地山謙坤艮皆重也。乃曰謙輕者。亦以三國五爻之互震也。震

爲動。爲陽。陽之氣輕清而上升。故坤變爲震。動而氣升。則乾卽成巽。而爲風。蓋

乾陽之坤。熱漲上騰。而乾之本體反虛。他處空氣入而補之。因動盪而爲風也。

凡卦爻本體。不能互成他卦者。當爲獨立之原點。其可以互成他卦者。卽爲化

合之合點。如䷁坎五陽以上無互體。爲獨立養氣。亦曰素原點。下互艮爲淡氣。

此卽養氣。常與淡氣相合之象也。若五陽下降至四。則亦互震體。而變爲雷雨

作解。此卽輕氣上升。與天空養氣化合而成雨之象也。又如䷲震初陽無互

體。爲輕氣獨立原點。四陽互艮互坎。此亦與淡氣相和。及化合成雨之象也。坎

五之陽由乾二來也。以陽三交陽與五位相加爲八。以二乘八得數十六。震初

之陽由乾四來也。以陽三與初位相減爲二。以二除四。仍得二。二。十六。二。一

：八故輕氣之分劑數亦曰原爲一。養氣之分劑數爲八。一以乘得數。一以除得

數也。

淡氣亦曰望素者。愛力甚小。而其性安靜無爲。其作用但在節止養氣之太過。故知

此氣必爲艮之卦氣艮靜而止也。如☶艮九三上九兩陽爻。皆爲淡氣。上九之陽

由乾三來。九三之陽由乾上來。以陽三與上位六相加則爲三三。以陽三加入

三位。則爲二三。艮下體之卦位。其和數爲六。初二三之和上體之卦位。其和數爲十五。

四五六之和六與十五之和數爲二十一。以三除之得七。後以二乘七得十四。以三除者陽加於上

位得三陽數也以二乘者陽加於三位得二陽數也爲淡氣一分劑數。輕養二氣之乘除。以反對爲用。淡氣則自

爲乘除。由此推之。可見卦氣每生一物。必變化其方式。方式不同。故形質有異

也。

輕淡養爲三少陽氣類原點。此三氣者。常混合瀰漫於空中者也。試以三類氣質合成卦象如䷃。卽蒙卦也。上艮爲淡氣。下坎爲養氣。九二六三六四互震爲輕氣。九二至上九共歷五位。陽自初至二進一位。自初至上進五位。養氣既生。則應消去淡氣一位。故養氣居空氣五分之一。淡氣居空氣五分之四。而輕氣體積則甚小。輕養淡三氣混合瀰漫而成蒙象。蒙象者。其地球表面之蒙氣乎。

綠氣

亦曰鹽素

能漂白物色。其臭甚烈。能傷人。此巽之象也。說卦傳巽爲白。又爲臭。

又曰巽也者。言萬物之絜齊也。皆綠氣之性能功用也。如䷸。巽象。下體陽爻。

積與位之和爲十一。

陽三加二位爲五。陽三加三位爲六。合之爲十一也。

上體陽爻。積與位之和爲十七。

陽三加五位爲八。陰三加

上位爲九。合之爲十七也。

下體陰爻。積與位之和爲二。

陰二加初三位爲三。

上體陰爻。積與位之和爲六。

陽二加四

六位

以三減六得三。以初加四得五。三五相加。再與十一十七相和。卽等三十。

六爲綠氣之一分劑數。

綠氣之一分劑數。或作三五二五。

炭氣。

亦曰炭素。

爲有形質之氣。故化學家謂之非。

金類。而煤炭所含者爲最多。若在氣質內。則常與養氣化合。所謂炭養二是也。

蓋炭氣之原點屬離。離陰卦也。陰常附陽。

離麗也。必附麗於他物而始見。離爲火。火必附於物始燃。

是爲有形質之。

物。故炭氣與綠氣。不能如輕淡養三氣。能卓然獨立於空氣界也。三三離卦二。

陰自坤五而來。下體陽爻積與位之和爲十。

陽三加初位爲四。陽三加三位爲六。合爲十也。

上體陽爻積與位。

之和爲十六。

陽三加四位爲七。陽三加上位爲九。合爲十六。

以上體陽五位數。除下體陽爻積與位之和得數。

二。以下體陰二位數。除上體陽爻積與位之和得數。八二與八之較六。卽爲炭。

氣之一分劑數。

綠氣一分劑數。由和而得。炭氣一分劑數。由較而得。方式亦不同也。

六子之卦。震坎艮巽離。皆有其自成之原點。惟兌獨無。蓋陽數大。陰數小。陽順。

生陰逆生陽始於震陰始於兌震之原點爲一則兌始生之陰數必更小於一

退入零位幾不可見必不能成爲獨立之原點矣求之於化學氣類中惟喜氣

於兌象爲近兌爲悅悅喜意也

喜氣嘆之
令人狂笑

攷喜氣爲淡養所合成西名爲NO此亦

足證兌無自生之原點矣喜氣之分劑數爲二十二卽八與十四所合之數

養氣

一分劑數爲八淡氣
一分劑數爲十四

淡氣爲艮象養氣爲坎象艮之上體三爻積與位之和爲二十

一陰二加四位爲六陰二加五位爲七
一陽三加上位爲九合之爲二十二也

坎之上體三爻積與位之和亦二十一

陰二加四位爲六
陽三加五位爲八

陰二加上位亦八合
之亦爲二十二也

以艮之上體合兌之下體則爲䷧損卦以坎之上體合兌之

下體則爲䷩節卦兌下體三爻積與位之和爲十四

陽三加初位爲四陽三加二位爲五陰二加三位爲五合之爲十四

也以下體兌之十四減上體艮之二十二卽得坎養之八以坎養之八復減上

體坎之二十二卽得艮淡之十四故八與十四之和卽喜氣之分劑數其數之

妙合極參伍錯綜之致。而無不脗合。誠不可思議矣。

以上輕

震象

養

坎象

淡

艮象

綠

巽象

炭

離象

喜

震象

六氣。卽乾坤二元所化生。震坎艮三少陽巽

離兌三少陰之六元象也。然三少陽所成之原質有三類。而三少陰所成原質

祇有兩類。可見陽三陰二之定則。雖造物者亦不能越此範圍。

五行之數亦天三地二天地之生數亦天三地二

也。此外之原質。若碘。若砒。若金類。若非金類。爲數甚夥。苟能各按其天然分劑之數與其品性。依卦象變化之條理。以方程求等之法。綯繹之。當無不有一定之公式。可斷言矣。

化學鑑原云。輕氣與諸質化合。其性大似金類。

與鉍或銅化合顯此性尤大

故疑爲氣質金類。如

汞爲流質金類是也。輕氣與汞。若汞與鉍。雖視無金光。而叩之不堅。亦不足爲必非金類之據。汞加熱可化爲明氣質。亦與金類爲例。是可見輕氣亦或爲金

類也。又云輕氣雖爲萬物中至輕至稀之品。而分劑數爲最小者。然依其分劑數而計其愛力。則甚大也。如一分重之輕氣。能與綠氣三十六分之重化合。能與溴八十分之重化合。與碘一百二十五分之重化合。極少之數。亦足支配此各質而變化其性。且所成之質。最難分析。化學以爲極少之分劑。而生極大之愛力性。爲甚奇也。按化學家疑輕氣爲金類。而不敢下確定之斷語。又奇其分劑數小而愛力極大。此由不明輕氣所以化生之原理也。若以易象證之。則所疑者皆渙然冰釋矣。蓋輕氣爲震象。震者乾始交坤。其象恆通乾。震爲乾之長子說卦傳震其究爲健。健卽乾也。乾爲金。震者金氣之初發動者也。知輕氣之爲震。則知輕氣爲氣類之金。可無疑矣。一陽初復。故分劑數最小。所謂復小而辨於物是也。其感動力反甚大者。以乾健而震動也。震爲物之始生。此天地之仁氣也。且

又爲最尊最大之乾卦最肖之長子。然則能以至小之分劑數化合最大之分劑數。而顯最大之愛力者。又何足怪乎。

以上諸說。不但足與物理相發明。尤足以證明象之切切實實。非模糊影響而意爲擬議者也。向來說易者。以空談性理爲高。能精研象數者。已不可多得。間有談象數者。又莫明象數之原理。於是東牽西扯。曲折附會以求合。而不知去易之道愈遠。而象數反爲說易之累矣。故顯明象數。必知物理。離物理以言象數。亦與離象數而談性理者。敝正相等耳。

佛教道教之象數備於易

易之爲書也。廣大悉備。範圍天地。曲成萬物。故凡世界所有。無遠近。無今古。均不能出於易教之外。道教佛教。皆後起者也。而佛教創始於西域。更與中國之

文化無關。乃聖人之作易。早定其數於三千年以前。而概括其教義於卦象之中。并其科儀名類。亦皆一一列舉而豫定之。乃後來者冥然罔覺。順天地之理數。以自力進行。初未與易相謀。而事事物物。胥一一準之。莫能相悖。始信孔子天且不違。況於人乎。況於鬼神乎。之贊爲確有徵驗。而非以虛義爲頌美之辭焉。

蓋天地之數。自天一地二至天九地十八卦之入用準之。至乾而數爲无。黃帝

甲子。幹五支六。各分陰陽。以合八卦之用。至乾終戌亥。而數有孤虛。子一丑二至酉十盡於兌至乾

數无而於辰爲虛其對宮則爲孤

故乾坤陰陽皆極於己亥。己陽極陰始。亥陰極陽始。陰陽終始於

己亥。而已亥實爲天地陰陽之兩端。始也聖人合陰陽之撰。通神明之德。先後

皆履端伊始。已上先天乾兌卦。已履端始。亥下後天乾兌卦。亥履端始。是以聖

人於己亥萬物終始執其兩端而用其中於民

天地子午正中子一勿用
用子正在丑用午正在未

乃子丑中天

地協使民協於中南北乾坤坎離正中堯舜通變宜民垂衣裳而天下治取諸

乾坤坎離水火百姓日用而不知是也故人心惟危道心惟微惟精惟一允執

厥中

子坎一道心寅艮三人心子
一純丑二精子丑天地正中

中庸乾二一用中

說見前

皆天地大中之道帝王立極聖人

立本於己亥執其兩端子丑用其中於民斯堯舜之道文周孔子所繼述即易

道用中之旨也

兩端各倚於一偏東南偏辰已有陽无陰主有生無死道教是也

道教主長
生不死

西北

偏戌亥無陰無陽

乾數无

主無死無生佛教是也以其偏於一端也對於用中而

言謂之異端然天地既有其數既開其端即皆有其教天地南北子一陽物出

有道教始午一陰物入无佛教始故子出而辰已有者陽於午一陰未生入无

之佛未見其象有。有者皆道教。孔子刪書斷自唐虞。唐虞日中天。南北用中日。

未過中。其唐虞以上書是道教。

黃帝爲道家之祖。廣成空同皆道家言。

非用中之道。故刪書刪之。而易

之書所以明道。不明道教。是缺南北一偏。則易不備。不足以明道。故易象往來。

自子一出。有其數逆來。起子西北來。而午東南。其卦爲水天需。爲火風鼎。其象

爲水火逆運。而以求有生无死。此其有陽無陰之一偏也。東南象也是以西北

來東南。其對卦言姤。

西北乾對東南巽爲天風姤。

言復。

西南坤對東北艮反震爲地雷復。

姤姤女而復嬰兒。需鼎服食

以求長生之道者也。變則鼎折足。需于泥。而道敗。有生有死。有需不速之客。三

人來。道家所謂三尸三彭是也。故易四三爲人爻。而游魂歸魂爲鬼易。

游歸亦在四三兩爻。

凡上五爻爲天易。四三爻爲人易。二初爻爲地易。游魂歸魂爲鬼易。

精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。精氣爲物者

神。其道所謂神仙是也。

民商人道。艮爲山。故仙字從山。從人。艮止其所。人極所自立也。

游魂爲變者鬼。其道所謂尸彭是

也。先天乾坤之位。而後天離坎居之。火上水下。其道未濟。魂升魄降。離魂坎魄是死

道也。故道以逆行。降炎上之火。升潤下之水。龍飛在天。

震爲龍。震下一陽由坎而出。龍飛在天。即取坎填離之說。丹家所謂

龍從火裏出者是也。震位東方亦青龍之位。其德爲仁。仁屬陽主升。乾九五爻其候也。

虎履其尾。

兌爲虎。兌上一陰爲陰之始。而位于正西。白虎之位。其德爲義。義屬陰。陰主降。降則變兌。見爲巽。伏故道家曰伏虎。

又曰虎向水中生也。

皆於三四兩爻反復其道。九四六三。陰陽反復。是爲雷澤歸妹。故歸妹

天地大義人終始。爲六十四卦之大歸魂卦也。先天乾後天離。火天大有。先天

坤後天坎。地水師。大有衆也。師衆也。三人爲衆。皆需之不速之客。三人故魂魄

具而三尸。卽伏于中。是必損之。三人損一。而後致一。得天地之道。是易於道教

明著其象。而魏伯陽之參同契。借易卦以明丹學。與易義無涉者。猶不與焉。儒

者禁言異端。於他書則是於易則非。易備萬物萬象。此道教東南一偏象。不可

不知者也。

天地南北子一陽物出有爲恆有象。

先天西南巽東北震爲雷風恆象

午一陰物入无爲咸无象。

先天東南

兌西北艮爲澤山咸象

咸无佛教也。午一陰生。午而戌亥萬物歸无。爲後天西北乾象。咸无

反恆有。春秋莊七年夏四月夜恆星不見。爲周莊王甲午。卽佛誕生之日矣。佛誕生。天地咸象感。而恆星不見。而易已早徵其兆於先後天卦矣。故八卦於咸无順往。自東南午。而西北子。其卦爲風火家人。爲天水訟。家人由內出外。訟違行不親。其象爲火水順滅。而以歸无死无生。此其无陰无陽之一偏也。西北乾剛乾金。故佛金剛不壞。佛說經金剛獨顯。爲咸感應象。西北戌入夜明滅。而佛始燃燈。西北天地以濟不通。而佛度彼岸。

易利涉大川皆由坎之乾東北往西南卦

天地數有无以輔相

左右民。左爲輔。天地數甲三庚九三九爲二十七輔。是乾震无妄卦。乃天地有之數。而知无者妄也。右爲相。天地數辛四乙八四八爲三十二相。是巽坤觀卦。

乃天地无之數。而知觀者空也。故佛說以三十二相觀。不可以三十二相觀。是以戌西北巽入无。辛四西北物往來入无。有乙八辛四。坤巽入。升不來。而四於東南巽不果。西北乾木果。故佛說四果。謂入而實無所入。往來而實無往來。不來而實無不來。有法而實無有法。爲四果。皆西北四戌入无。數四西北右相合一。一合子卽是一合相。而無見有。卽非一合相。皆西北數西北相也。西北戌亥數

无爲空。而乾爲門。故佛教曰空門。先天西北艮。艮爲山。故佛門曰山門。佛祖曰開山。先後天乾艮合爲遯。故又曰遯入空門。全易陰陽爻數。各一百零八。故佛之紀數。皆一百零八。西北陰。陰數窮於六。故佛至六祖而止。陽數窮於九。故道家丹以九轉。西北咸

神无方。而易无體。不疾而速。不行而至。咸感至神。故佛道感應至神。易備萬物萬象。此佛教於西北一偏象。不可不知者也。以上據端木鶴田氏之說而推衍

之其義尙多未盡然亦可見其大概矣。

學易筆談卷四終

學易筆談勘誤表

第一集

卷一

頁數	面數	行數	字數	正	誤
序文 二	一	四	十七	未	末
正文 二	一	五	二十九	治	平
三	二	五	十九	息	悉
五	二	七	<small>二十七 二十八</small>	極推	推極
十	二	三	四		前字不要
十	二	三	二十三	致	成

十三

二

七

二十三
二十四

不能

能不

十四

二

四

三

互

互

十七

二

七

十七

伏

變

十七

二

九

十八

伏

變

二十

一

一

二

爻無

無爻

二十一

一

二

二十

萌

爻

二十四

一

三

雙行第一
行第八字

推

惟

二十六

一

十

二十三

秒

抄

二十六

二

三

二十七

明

用

第一集

卷二

頁數

面數

行數

字數

正

誤

一

二

五

雙行第一
行第八字

爲字不要

三

一

五

二十三

固

因

三

一

七

五

騰

騰

四

一

二

雙行第二
行第四字

土

士

四

一

三

雙行第一行第
二十七二十八

離象

象離

四

二

八

五字下

加一
立字

落一
立字

六

二

六

二十二

著

著

九

一

九

十四

慈

茲

十 二 八 十一 識 織

十二 二 四 十四 主 中

十三 一 三 二 外於 於外

十三 一 五 九 謬 繆

十五 二 四 四 一 一

十五 二 十 九八 者焉 焉者

十八 一 八 雙行第一行
第一二兩字 雜卦 離封

二十 一 三 三 指 指

第一集

卷三

頁數	面數	行數	字數	正	誤
二	一	七	十四	鑒	鑒
二	二	八	六	齋	齊
三	一	二	十八	未	末
六	二	七	九	規	窺
十一	二	四	一	凡言	言凡
十六	二	一	二十三	其作	作其
十六	二	一	二十九	筋	筋
十六	二	四	七	要	腰
十六	二	六	十三	剛柔	柔剛

十九 一 七 八 昂 昂

十九 二 十 十 贏 贏

變行第二
行第六字

二十四 一 一 續 續

變行第二
行第二十九字

第一集

卷四

頁數 面數 行數 字數 正 誤

二 一 二 二十七 相 想

二 二 三 十二

坤字上舊
一損字

二 二 八 二十一 未 未

二 二 九 二十二 未 未

四

二

六

十九

象象

象象

五

二

四

二一

七八

八七

八

二

七

雙行第二行
第十四字

而

面

十三

一

一

雙行第二行
第十四字

陽

陰

十五

一

五

九八

謹恐

恐謹

十五

一

八

十七

四字不要

十五

二

四

雙行第一行
第十四字

艮

艮

十六

一

一

雙行第一行
第十八字

性

牲

二十九

一

二

八字下

兌象

震象

三十

二

二

二十四

罔

罔

三十二 一 一

雙行第一
行第一字

離

雜

學易筆談

二集

徐紹楨署檢

壬戌冬至之月
新幾學社新鑄

學易筆談二集

序一

客難余曰。理莫邃于易。物莫大于天地。今者行星之說發明。地球繞日。月繞地球。衆見確鑿。吾子治易。易說天動地靜。天圓地方。天地日月對待。多與現象午其何說之辭。余曰。唯唯。否否。不然。易言天元也。无也。故曰乾元用九。見羣龍无首。又曰乾元用九。乃見天則。天之蒼蒼。其正色邪。吾人視力窮極之際。纔搆此渾圓虛狀。其實无之所在。卽天之所在。无極也。大極也。北辰也。大一也。天元也。无在无不在。故曰天在山中。天本大虛。可見者日之實。離也者。萬物皆相見。故曰代表天爲主體。所生爲星。星繞地行爲月。後天離居乾位。坎居坤位。乾坤升降成離坎。大極生兩儀。老陽退居西北。故王育說天屈西北爲无。說文日東日

在木中也。果日在木上也。杏日在木下也。帝出乎震。相見乎離。滋蔭乎明夷。大有之火在天上。革之火在澤中。明夷之明入地中。言日言火言明。皆以離代乾之作用。故曰天與火同人。建寅之月辟泰。次大壯。次夬。次乾。次遯。次遁。次否。十二辟中。具乾體者七卦。及觀而乾消。及復而乾息。復之象曰七日來復。乃七乾來復。故恆言以幾日爲幾天。至日閉關。商旅不行。后不省方。乃全世界休以待息之通義。臨倒爲觀。觀辟八月。故臨之象至於八月有凶。至者。鳥飛自高下至於地。倒之古文。此聖人觀象之微旨也。若夫動靜方圓。易說極顯。坤之象曰坤至柔而動也剛。明言地體之動。至靜而應方。方限於應。則形圓可知。又曰承天而時行。承天卽繞日之碁訖。時於古文爲𡵓。𡵓从日从土。土訓往。地繞日往東西轉動爲晝夜。南北升降成寒暑。故曰與時偕行。與時偕極。三統歷曰。大極元氣。

含三爲一天也。日也。乾也。元也。无也。義一而各有所指也。虞翻氏以元詁乾。故六爻發揮。旁通之正。歸本於乾。元用九。要成於既濟定。公羊氏以元統天。故春秋張三世。文致大平。撥亂反正。文言之各正性命。保合大和。地球百年之運。必有一日實現。知幾其神。經將爲識。余聞渚先兄沐義氏之論易如此。海甯先生通古今。中西以治易。爲今世哲學家。余讀其筆談。沕乎其邃也。肅乎其未有涖涯也。逃空虛者聞人足音。蹙然而喜。况有罄欬其側者乎。茲遺其二集脫藁。問敍於余。書以質之。民國八年十二月新化羅永紹。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

學易筆談二集

序二

辛齋老友。別三十年矣。在光緒丙申丁酉間。創國聞報於天津。實爲華人獨立新聞事業之初祖。余與夏君穗卿主旬刊。而王菀生太史與君任日報。顧余足跡未履館門。相晤恆於菀生之寓廬。時哀項城南練兵於小站。值來復之先一日。必至津。至必詣菀生爲長夜談。斗室縱橫。放言狂論。靡所羈約。時君謂項城他日必做皇帝。項城言我做皇帝必首殺你。相與鼓掌笑樂。不料易世而後。預言之盡成實錄也。次年國聞天殂。政變迭興。遂相怱闊。去夏偶於友人案頭。獲睹學易筆談。云爲君之新著。展卷如遇故人。携之而歸。未暇讀也。冬寒多病。擁爐攤書。閱未終卷。慨理厯心。神爲之旺。而友人又致君意。謂二集亦已脫稿。乞

爲序言。自維素未學易。而君之所言。乃與吾嚮所學者靡不忻合。憶當年余譯
斯賓塞Herbert Spencer勤學編。暨原富諸書。皆發表於國聞旬刊。修辭屬稿。時相商兌。得君
評論。益我良多。今我顧何益於君之書。言之奚爲。然聲應氣求。又烏得無言。嗚
呼。予懷渺渺。慨朋舊之多疎。千古茫茫。欣絕學之有託。述陳跡。證夙聞。亦聊況
於雪泥鴻爪云爾。庚申冬日。幾道嚴復。

學易筆談二集目錄

卷一

易有太極是生兩儀

文言釋義

雜卦舉例

男之窮

制器尙象

中孚生大過死

鶴鵠

畸象

葛陸

蠱爲變化之卦

先甲後甲先庚後庚

七日來復

出入无疾

高尚其事

卷二

先後天八卦平議

河洛平議

太極圖新說

進化新論

變理陰陽

十有八變

著法占例辨惑

火珠林

參同契

卷三

履禮豫樂

疊字

際革

鼎象

井養

反生

血氣

乾坤爲易之門

易逆數

五行化合

五音六律

六子男女

數之體用

三反四復

內外上下相反說

卦有大小

乾坤艮巽時

陽一陰四

參伍錯綜

卷四

大有

釋无

風自火出

著圖卦方

二八易位

六釜

卦象進化之序

雷電噬嗑

同人而人不同

天地相遇

七巧

星曜神煞釋義

中和

象義瑣言

民極

學易筆談二集目錄終

學易筆談二集卷一

海甯杭辛齋初稿

易有太極是生兩儀

孔子繫傳。易有太極。是生兩儀一節。實總挹全易之綱領。而易有太極四字。尤爲神化之筆。後之人千言萬語。所不能盡其形容意義者也。伏羲一畫開天。則易固始於一畫。至一畫以前。則伏羲未嘗示其象。文周未嘗繫以辭。後之人何從而測之。孔子讀易至韋編三絕。極深研幾。以進溯文王演易以前。伏羲畫卦之始。必有立乎其本。以亭毒萬象含蓋一切者。在此一畫之先。是非可言語以形容之。非可以物象擬議之者也。於是假定其名曰太極。夫極者。至極而無對之謂。如陽之至曰陽極。陰之至曰陰極。六爻之動。有天地人之三極。故特加太

字以別之。以示更無可加乎其上者矣。宋儒於太極之上妄增無極二字曰無極而太極是皆誤於太極之有圖。

宋人所傳太極圖皆周子動靜陰陽五行之圖上作一圈以象無極下爲黑白三層交互之圓形更綴以金木水火土而下聯作二

圈爲乾道成男坤道成女以象化生萬物原出自道藏至近時所傳黑白交互各半黑中有白點白中有黑點之圖則宋未始出云蔡季通入蜀訪求得之隱者祕爲至寶故朱子亦未之見至明初始大行於世來知德氏更畫一圖亦黑白交互各半去其兩點而空其中亦謂之太極圖而以此爲古太極圖兩圖均較周子所傳之圖簡爲明切當且陰陽交互循環不絕而自微而著而盛亦與先天卦畫相準然既有黑白有陰陽只可名之曰兩儀不能稱之謂太極矣今北方俗稱此圖曰陰陽魚兒蓋以其形似兩魚相交午也辛齋以謂易魚字爲儀字曰陰陽儀圖則名稱爲至當矣

夫太極豈可以圖見哉。太極果可圖則伏羲又何必畫卦。文王亦卽圖以衍易可矣。豈非較乾坤更簡更易乎。維其無可見故不得不以兩儀四象八卦以明之耳。漢人注太極說各不同。馬融曰大極北辰也。虞仲翔曰太極太一也。鄭康成曰極中之道醇和未分之氣也。而其注乾鑿度則又同馬說曰太一北辰之神名也。按禮運曰禮必本於太一分而爲兩儀。蓋漢以前太極與太一相並稱。

焉。韓康伯注有必始於无。故太極生兩儀。太極者无稱之稱。不可得而名。取有之所極。况之太極者也。語極明哲。意亦確當。孔穎達正義。謂天地未分以前。元氣混而爲一。卽太初太一也。老子云道生一。卽此太極是也。是解太極雖未甚誤。已落言詮。至周子直曰無極而太極。竟與易有太極之語意之妙用。全不相顧矣。宋儒太極圖說。累千萬言。愈說愈見支離。朱子與陸梭山象山二氏。辨駁之書。往復數四。究未免強詞奪理。總由心目中既存有黑白分明之圖。太極之真面目。早已失却。更何從辨其是非。余筆談前集中。曾辨其誤略而未詳。今欲詳說易有太極之一句。不能不將太極之真際。更明辨之也。是故太極之上。斷無能更加以字者。維孔子神化之筆。純用逆筆倒提而上。曰易有太極。於太極上更加易有二字。是豈尋行數墨者夢想所能及哉。學者往往將易有二字。忽

略讀過古今注家。亦曾無於此二字加以詮釋者。是可憾焉。夫易有太極一句。當先以四字連下二十四字一氣讀之。曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業。可見無太極便是無兩儀無四象八卦與吉凶大業并無易矣。故四象八卦吉凶大業皆涵育於太極。而全易皆太極所產生者也。此所謂以逆筆倒提而上者也。更當以易有二字重讀之。此有字卽是序卦有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦爲後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。諸有字相一貫。世界萬有皆由此有字發生者也。孔子贊易特於此表易有二字以明立教之旨。以示與老子之易以无立教之不同。蓋伏羲之易涵三爲一者也。神農之世去伏羲之教未遠。故連山之易用艮成始成終兼有无以立

教尚能用其全者也。黃帝歸藏。首坤。以藏用爲主。堯舜乾坤。垂裳而治。則卽周易首乾之所本也。首坤藏用。則以離歸於坎。首乾用九。則帝出乎震。藏用則主无。出震則主有。此易教派別之不同。亦卽立教宗旨之所在。故孔子特以易有二字。鄭重以明之。又於上下序卦。不憚反覆而申言之。而序卦上卦不序乾坤。首受之以屯。下經不序咸。首受之以恆。屯者震未出坎。明用九之始。恆者震出巽齊。明久道之化成。且咸无也。恆有也。去咸而序恆。更以明有之義焉。此易有二字。又何可輕易讀過而不加思索乎。然三易之派別雖異。而卦象爻義則一。所謂觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。則無勿同者。但取用各別。有重輕先後之分耳。俗儒讀易。卦義象數之未明。動輒以詆老子。自謂翼聖。又烏知孔子所以贊易之意哉。

數始於一。一生二。二生三。三生四。

萬物故三易之首乾首坤首艮猶三統之建子建丑建寅焉子一丑二寅三乾一坤二艮三知三統之所以異卽知三易之所以同其理一焉今讀周易當知周易之下所伏者卽歸藏是合周易歸藏而始終之卽連山是然則連山歸藏其書雖亡卽讀之未亡也亦可

易有太極之下繼之曰是生兩儀此是字又是極重要之字不容忽略讀過者也而學者均以虛字目之向之注易者亦從未有詮釋及之者更何怪注釋之無有是處哉乾初爻之文言曰不見是而无悶未濟之上九之象曰有孚失是試問周孔二聖人何故以此兩是字爲三百八十四爻之初終爲全易之首尾是豈無故而適相巧合哉蓋此兩是字卽是生兩儀之是於文曰正爲是立表日中則天地定位東西分焉東爲陽儀則西爲陰儀故曰是生兩儀乾初一爻於十二辰爲子潛伏坎子之下故曰潛龍未濟上爻爲離午日中立表子午正則影不見故乾初曰不見是而未濟上曰失是其初難知其上易知此全易首尾續終以是之義卽是生兩儀之是經傳明顯可見讀者不求甚解

忽略看過而易義不可見矣。青田端木氏有圖。惜其文奧衍。似故爲艱深。不令人解者。特咤其意。學者能熟讀詳玩此八字。則全易殆迎及而解矣。

參看本集卷二
太極圖新說

老子曰。有物混成。先天地生。寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以爲天下母。吾不知其名。字之曰道。強名之曰大。佛經曰。有物先天地。无形本寂寥。能爲萬象主。不逐四時凋。莊子曰。夫道有情有信。無爲无形。可傳而不可見。自本自根。未有天地。自古以固存。神鬼神帝。生天生地。在大極之先而不爲高。在六極下而不爲深。先天地生而不爲久。長於上古而不爲老。列子曰。氣形質具而未相離。故曰渾淪。此佛老諸子之言太極也。其意雖是。而皆有語病。蓋求之太深。反着迹象。不如韓康伯之注爲簡切著明也。然韓氏所謂有必始於无。實爲周子无極而太極之所本。亦不免以詞害意也。蓋太極無有。

无可言。言有者固非。言无者亦未爲是。宋儒斷斷致辨。終難得當者。因認定太極爲理。曰太極者理而已矣。故雖累萬千言。愈說愈歧。却總不肯自認爲錯。而力斥言氣者爲非。不知太極亦無理與氣之可言。若可指之爲理與氣。又何名爲太極乎。若太極果理而已矣。則天理者可云天太極乎。朱注天命之謂性。曰性卽理也。然則性亦卽太極乎。故專言理與專言氣。其蔽一也。邵子言天地一太極。而萬物各有一太極。最爲通論。孔子曰易有太極。此易之太極也。萬物之生。無不各有其陰陽。卽無不各有一太極。故太極者可大可小。無聲無臭。非但不可方之以物體。亦不能擬之以形容。筆談前集曾以譬喻明之。茲不贅述。

文言釋義

文言傳爲十翼之一。亦有以乾文言坤文言分而爲二者。自王弼以後。皆編入乾坤二卦之下。不復分篇。然文言二字之義。古今注釋者數十家。各執一說。無一是處。良可慨也。姚信曰。乾坤爲易門戶。文說乾坤六十二卦皆放焉。劉瓛曰。依文而言其理。故曰文言。正義曰。文言者。是夫子弟七翼也。以乾坤易之門戶。其餘諸卦及爻。皆從乾坤而出。義理深奧。故特作文言以開釋之。陸德明曰。文飾卦下之言也。梁武帝曰。文言是文王所制。程傳曰。它卦象象而已。獨乾坤更說文言。以發明其義。朱子本義曰。此篇申象傳象傳之意。以盡乾坤二卦之蘊。而餘卦之說。因可以例推云。任鈞台周易洗心曰。孔子欲明乾坤二卦之蘊。首述文王語以發端。故謂之文言傳。惠氏周易述注曰。文言。乾坤卦爻辭也。文王所制。故謂之文言。孔子爲之傳。故謂之文言傳。毛西河仲氏易曰。繹文王所言。

故名文言。阮氏研經室集曰。左傳云言之無文。行而不遠。孔子以用韻比偶之法。錯綜其言。而自名曰文。綜以上諸家之說。姚孔程朱。均以乾坤爲易之門戶。故特加文言。以闡發其義蘊。意亦良是。然何以名曰文言。仍未能解也。劉氏謂依文而言其理。則十翼又何一非依文而言其理者。乃獨以此一篇曰文言。其說之不可通也。審矣。陸德明謂文飾卦下之言。則六十二卦。皆有其卦下之言。毛氏謂繹文王所言。則彖傳大象。皆繹文王所言也。何以不名曰文言。其失亦與劉氏等耳。梁武帝謂文王所制。則全易卦下彖文。皆文王制也。何以反謂之彖。而不謂之文。况傳中子曰。凡數見。非文王所制可知。任氏特加首述文王語。以發端。以矯梁武之失。然元者善之長也。數語雖曾爲穆姜所稱引。以何所據。而確指爲文王之語乎。不足徵也。阮氏之言。似較近理。然六十四卦之小象傳。

與雜卦傳無不有韻。而彖傳之用比偶者。如泰否坤謙豫賁等卦。既指不勝屈。而上下繫傳之比偶錯綜。亦無異於文言。其不能以此爲文言之證也。亦斷可識矣。歷來之注釋。既未得當。以致疑論百出。或以爲六十四卦皆有文言。因簡編殘闕。獨存乾坤二卦。繫傳中如鳴鶴在陰。及嚶嚶往來諸爻。皆各卦之文言也。於是有將此諸爻。竟移竄各本卦之下者矣。或以爲文言本在繫辭之中。先儒因其六爻完備。故攝出以歸乾坤二卦矣。譬說謬論。不可枚舉。明季之喬行。中清初之黃元御等。竟敢妄逞已見。將孔子繫傳顛倒錯亂。另爲編次。廣經侮聖。更爲肆無忌憚之尤。易學之晦盲。誠非一日矣。然則是篇獨以文言稱也。曷故曰孔子之文言。孔子已自言之矣。證之他人。不如仍諸孔子。證之他書。不如仍證之於易爲確當也。此文。非文辭之文。不能以偶句韻語當之。陰陽雜。謂

之文。孔子之繫傳曰。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。乃此文字之確詰也。蓋六十二卦之爻。無不陰陽相雜。惟乾坤爲純體之卦。爻不相雜。爻不相雜。則人將疑爲無文也。故特著文言傳以發明之。夫乾坤二卦。雖爲純體。而六爻之位。則仍有等。有等。則仍相雜而成文。故文言云者。雜物撰德。皆以其陰陽相雜言之。以明乾坤爲陰陽之統。乃六子所自出。文雖繫於乾坤。而爻則震巽艮兌坎離也。故乾有樂行憂違。與風虎雲龍。水溼火燥之文。坤有敬內義外。直方草木及黃中通理。陰疑於陽之文。皆非指一卦而言也。乾父三索盡於艮。艮成言。坤母三索盡於兌。兌說言。有艮成言。兌說言。於是乎有乾坤之文言。乾爲六十四卦之宗。而陽出於陰。純陽之內。含有真陰。故乾元亨利貞。自具四德。坤以承乾。陰非得陽。則文不著。故坤元亨利牝馬之貞。初六履陽陰始凝。六三含陽則稱章。

六五正陽則文在中。皆陰陽相雜。而陰有待乎陽。是以乾文言繁而坤文言簡也。乾坤文言結以天地之雜也一句。又申之曰天玄而地黃。文言之義盡於此矣。至自屯以下六十二卦。無一卦非陰陽相雜。卽無一卦非乾坤相雜。既相雜則其文已見。各爻之象。固已雜撰乎陰陽。初不待別著文言。而義已顯著矣。此文言之所以獨見於乾坤二卦也。孔子十翼終以雜卦。以明全易之無一文不雜。雜之卽文之也。易之雜字。皆陰陽相雜。實兼文章二字之義。青與赤謂之文。赤與白謂之章。文章亦雜撰而也。成曰天地之雜也。猶之曰天地之文章也。自後儒以俗義詁經。釋雜字以爲夾雜。爲雜亂。皆非美義。遂有疑雜卦非孔子所作者。有謂雜卦但取各卦相雜。無甚意義者。雜字之義不明。宜文言之名互古莫能解矣。

雜卦舉例

雜卦者。卦之雜。文言者。爻之雜。文言與雜卦。皆卦爻精義之所在。能明乎文言之義。則可以言六十四卦之爻。明乎雜卦之義。則可以言上下二篇之象數矣。自漢以來。經師大儒。於雜卦之義。均未有發明。孟氏曰。雜。亂也。虞仲翔曰。雜卦者。雜六十四卦以爲義。其於序卦之外別言也。昔者聖人之興。因時而作。隨其時宜。不必皆相因襲。當有損益之意也。故歸藏名卦之次。亦多異于時。王道蹊駁。聖人之意。或欲錯綜以濟之。故次序卦以其雜也。韓康伯注曰。雜卦者。雜糅衆卦。錯綜其義。或以同相類。或以異相明也。孔氏正義曰。序卦依文王上下而次序之。此雜卦。孔子更以意錯雜。而對辨其次第。不與序卦同。王夫之曰。雜者。相閒之謂也。一彼一此。一往一復。陰陽互見。而道義之門啓焉。屯蒙以下四十八卦。二十四象。往復順逆之所成也。乾坤坎離大過頤小過中孚。綜而不失其

故則以錯相並。否泰隨蠱漸歸妹既濟未濟四象而成八卦。則錯綜同軌。周易以綜爲主。實則錯綜皆雜也。錯者幽明之迭用。綜則用其明者也。以上諸家語無一當。孟氏所謂亂。非雜亂之亂。乃篇終之意。後人誤解雜字。實先因誤解孟注之亂字也。虞君頗有所見。惜未能密發其意。韓孔以下。皆意爲揣測而已。鄭少梅東卿曰。上經起乾坤至坎離三十卦。下經起咸恆至既未濟三十四卦。此序卦所述以爲二章也。雜卦雖合爲一章。无上下經之分。然自乾坤至困亦三十卦。自成恆至夬亦三十四卦。由是推之。則其雜之也。豈無說而苟然哉。是必有如卦氣先天之說。而易師失其傳矣。萬彙舉曰。說卦篇專言象數。序卦篇專言義理。雜卦與繫辭。則象數義理兼而有之。八卦皆言其象。餘卦皆言其理。大過以下舉互卦之義。以明六十四卦之根。皆自此起也。乃蒙古曰。易之有序卦。

學之始也。博文約理。有序而不可雜也。易之有雜卦。學之成也。變化從心。雖雜而不失其序也。序卦分也。雜卦合也。由分可以得合。既合其中。仍分也。何以合而分也。首以乾坤一大男女也。而萬事萬物无不在其中矣。終之以男女一小乾坤也。而類聚羣分。不能外乎是也。此起止之合也。然上經三十卦。下經三十四卦。其界限未嘗不分。自師比八卦而以下。經之損益交合之。自咸恆八卦而以上。經之否泰交合之。此樞紐之合也。損益後。歷大畜无妄而合之以萃升。否泰後。歷大壯遯而合之以大有同人。此對待之合也。列震艮於前。而以巽兌等六卦分足三十卦之數。留大過頤於後。而以坎離等六卦合居三十四卦之中。此錯綜之合也。至大過以下。則以分爲合矣。王困翁曰。先儒謂雜卦傳爲反對作是也。然五十六卦皆反對。後八卦偏不反對。可知不專爲反對作也。胡雲峯

謂爲互卦作是也。然六十四卦只互得十六卦。每八卦互兩卦。若專爲互卦作。何不以類互。則知不專爲互卦作也。劉芸莊謂爲卦變作以互爲次是也。然自隨以下十二卦。偏不以互次。則知不專爲卦變作也。愚謂反對之義。雜見於卦變之中。而互卦因之。兼是三者。故名雜卦傳云爾。以上諸家之說。似較前者爲有進矣。然於雜卦精義。仍鮮發明。此外如胡炳文。李光地。胡煦諸氏。大意皆主互卦。要皆未能悉其蘊也。其妄疑雜卦爲非孔子作者。更無論矣。須知孔子十翼。象繫辭諸傳。皆以闡發周易。以明列聖相傳之道。說卦取象。亦皆有所受。所謂述而不作者也。惟雜卦一篇。乃孔子獨抒已見。不相沿襲。雖每卦僅繫以一字或數字。而仰觀俯察。無一不與義聖畫卦之精神相契合。而理象氣數。無一不包孕其中。順逆相推。更寓數往知來之微指。朱子所謂伏羲自是伏羲之

易文周自是文周之易。孔子自是孔子之易。斯語也。以論周易則未見其是。

王文

演易既與義畫一。實周孔象贊更無不惟本於義文一字一義皆有象可象。有數可稽。未嘗於象數之外有單辭隻字之增益。更何得強爲分析之也。

若以論雜卦。誠哉爲孔子之

易矣。然非熟讀六十四卦而貫通其意。不能知雜卦之妙。非研求全易之象數而會其通。亦不能悟雜卦之妙用也。胡李諸氏以互卦測之。已窺見一斑。欲觀全豹。當仍於經文及繫傳中求之。辛齋致力甚淺。何敢妄語高深。况高深者又實未易以筆舌盡之。今略舉數則。以發其凡。善學者當無難隅反也。

凡剛柔樂憂與求起止見伏諸字。皆以隱括一卦之義。所以爲六十四卦挈其綱領者也。各卦彖象之有其字者。必與其卦有所繫屬。無一字爲閑文也。如乾之樂行憂遠。卽指師比。頤之觀頤。剝之觀象。及咸之觀其所感。恆之觀其所恆。萃之觀其所聚。皆與觀有關。皆合與求有關。而震起艮止。巽伏兌見。咸速恆久。

等義。尤爲全易大象之總綱。八卦變化之原則。而歷象納甲飛伏納音之術。悉基於此矣。噬嗑食也。如需困之酒食。訟之食舊德。泰之于食有福。大畜之家食。明夷井鼎之不食。無不相關也。而噬嗑與賁相對。則食與色對。食色性也。又另爲一義。此一字一義之精微奧衍。神變莫測。言之不能盡。書之不能罄者也。其餘諸卦可類推矣。

其繫於數者。剝次二十五。天數極。困次三十。地數窮也。革次四十五。一卦之候四十五日而革也。豐次四十九。蓍之數也。五十四爲凶數。故不處。五十六爲厄數。故不親。而屯見姤遇。尤歷象之所宗。其餘諸卦。或以爻象。或以卦位。無不各有精深之意義。非貫通全易以求之。推演象數以合之。未能測其神妙也。至大過以下八卦。則非獨象數。知天知人。數往知來。寓春秋之微意。垂萬世之教誡。

其道甚大。夫豈僅八爻迴環交互而已哉。

其繫於象者。或與先後天卦位相發明。

漢學家排斥先天之說。一由於門戶之見太深。一由於不察象數之天然。余另有說以明之。

或與上

下經序卦爲體用。仍各以本卦大義爲歸宿。故先後次序及上下反覆無不各有與義。非但大過以下八卦不可更動。

藝子瞻蔡元定諸氏以大過以下八卦與前不同。概照兩卦相對之例爲之移易。明儒來知德諸氏均從之。遺悞後

學不淺。朱子以其韻合疑其非悞。不敢擅動。尙謂能闕其疑者也。

卽其兩卦相對而與序卦上下易次者。如此師无妄大

畜井困解蹇睽家人否泰大壯遯大有同人小過中孚等卦。亦皆不可移易。蓋分之一卦有一卦之義。合之此卦與彼卦。均有相互以見之義。如隨无故也。豐多故也。革去故也。如同人親也。訟不親也。親寡旋也。小畜寡也。此相互見義之最顯者也。大有衆也。與序卦之師同義。而師之憂又與經文臨之既憂豐之勿憂及本傳之小人道憂相互見義。他如而字之字。則字其字及相始去取等字。

均非閑文虛字。均各有其象數。則字之關繫尤重。更宜詳察深玩。非特一字一義不可忽略。卽其無字之處。更耐尋味思索。尤不可忽略也。

右所述者。尙其淺顯而易見。明白而可言者。尙未能盡其萬一也。但學者循此求之。則見深見淺。自有所得。且能有無窮之意味。更讀全經。必覺另易一番境界矣。善讀者當不河漢斯言。

男之窮

或問雜卦傳。未濟男之窮也。究作何解。曰大過以下八卦。聯屬一氣。固未易以一句分析言之。但分之合之。皆各有義。先儒解此者。意雖未盡。然大致尙不甚相遠。程子於成都市遇箍桶叟。見其擔有易經。因舉此語問之。叟曰三陽失位。安得不窮。程子甚爲心折。謂能發前人所未發。其實不盡然也。若以失位論。則

未濟六爻皆不當位。不僅三陽之失位也。攷虞注曰。否艮爲男位。否五之二六爻失正。而來下陰未濟。主月晦。乾道消滅。故男之窮也。此以消息及納甲言之。與本傳之否泰反類。意尙貫串。其餘注者雖多。均無甚發明。項平甫謂既未濟皆主男言。水能留火。故定。水不能留火。故窮。陰陽不交。而陽獨受窮者。生道屬陽。死道屬陰也。終與窮不同。終者事之成。窮者時之災。云云。說亦無雜。此男之窮三字。正對女之終言也。易之道。天地男女而已。孔子雜卦以人事爲主。故乾坤不曰陰陽。而曰剛柔。此其大眼目也。歸妹爲六十四卦歸魂之終。故曰天地大歸魂卦。未濟爲序卦之終。此窮字正對序卦物不可窮也。窮字而言也。合此二義觀之。則所重專在窮字終字。男女二字不必重讀也。男女者。卽序卦物不可窮之物字耳。凡人之情。非至時窮勢竭。不能自覺。猛然爲最後之決斷。平日

之辨是與非。或感於情。或累於欲。而不能決者。至此死生俄頃存亡呼頃之間。而毅然決矣。故卽繼之以夬決。剛決柔也。能剛決柔。則情欲去而天理復。君子道長。窮以變而能通。卽終以續而復始。易道於以無盡矣。

制器尙象

繫傳曰。以制器者尙其象。又慮後世之無所則也。特舉作結繩而爲網罟以佃。以漁。蓋取諸離之十三卦。以示其例。又慮後人之不能通其變也。特於乾坤二卦明示之。曰通其變使民不倦。神而化之使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。又慮通變者之不能得其道也。於是於後三卦特加易字。以示易窮則變之道。曰上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。古之葬者厚衣之以薪。後世聖人易之棺槨。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。此三者皆所以通變宜民而

致世道日進於文明者也。孔子不憚煩複，一再言之。深望後之人能變通盡利。凡古人所制而未盡完備，與完備而未能精美者，各援據象數易而新之。庶變則通，通則久。自天祐之吉，无不利。聖人之憂天下後世者，可謂至矣。乃三千年來，易學晦塞，講漢學者溺於訓詁，宗宋學者空談性理。視制器尚象之一道，以爲形而下者，不屑深究。於是罔罟仍爲結繩，不能易之以新法。耕稼仍爲耒耜，不能易之以機器。日中爲市，仍守虛集之舊，不能易之以通商。舟楫仍剡木剡木，不能易之以機輪。引重致遠，仍賴牛馬，不能易之以汽機。重門擊析，不能易之警察。白杵之利，不能易之以滾輪。弧矢之威，不能易之以槍礮。種種利器，古聖既尚象作之於先，吾人乃不能變通改進以後，而一一皆讓西人占其先着。我更學他人之步，尙不免邯鄲之誚。其昧古聖設卦垂象之深意，負孔子諄諄

指示之苦心。嗚呼。雖百喙不能自辭其咎矣。雖然。易道至無窮也。象數本無盡也。世界進化。無止境也。西人未嘗見吾聖人之象。但得其數。極深研幾。已能盡制器之能事。極物質之文明。吾人既能師西人之所長。以極數致其用。則由數而求象。亦已事半功倍。更變化而化之。以合窮變通久之道。則由物質文明而進於精神。由形下更進而形上。古聖之軌轍可循。四聖之儀型未遠。近取諸身。遠取諸物。必有神而化之。自天祐之。之一日。以遠駕乎西人之上者。不禁跂余望之。拭目俟之矣。

中孚生大過死

中孚之義。前集已詳之矣。

卷二第
二條

卦氣起自中孚九二。以中孚爲生氣之所始也。

故楊子雲太玄八十一首。亦起於中孚。此象數之不可易者也。中孚之中。本於

以五合十。故爲生。澤風大過。則以十合五。乃死象矣。中孚上巽。於後天卦爲東南。下兌。於先天卦位東南。後先同位。故曰孚。孚者。合也。與噬嗑同人。節比。同一例也。中孚中之氣。天施地生。其益无方。東南風。雷益卦。始於坎之中心。卦氣中孚居坎子值冬至。爲天地之恆氣。而大過位西北乾。卦氣大過居西北乾亥。成亥數无。故棺槨葬。取象大過。乃西北乾坤父母入藏。離日下地入坎穴。東南巽木。於西北乾周。棺周身。槨周棺。喪期以二十五月。乾天數盡也。夫五與十皆中土象。五而十。氣以出而生。十而五。氣以入而藏。出入變化。其幾甚微。數雖同而吉凶相去如霄壤焉。言數者可於此而隅反矣。

鶴鵠

中孚九二。鳴鶴在陰。其子和之。荀九家逸象。震爲鶴。鶴與鶴通也。故吳草廬曰。

鵠當爲鶴是也。今武昌有黃鶴樓。實以黃鵠山而得名者也。可見鵠之爲鶴。由來舊矣。九二互震。故取象於鶴。鶴爲澤鳥。兌爲澤也。鶴鳴於秋。兌正秋也。而曰鳴鶴在陰。其子和之。則所以形容孚字之義。精絕無倫矣。孚从爪从子。木取鳥抱卵之象。天下情意相孚。真切誠摯。有逾於母子者乎。然情意不可見。曰鳴。曰和。則情意見矣。以此言孚。無餘蘊矣。然而象之義猶不止此。鶴羽潔白。以比君子。鶴性善警。喻能知幾。中孚九二互震。一陽來復。生氣之始。故上繫擬議七爻。首此。而曰君子之樞機。其子和之。所謂同聲相應。同氣相求。故象曰其子和之。中心願也。泰之六四。翩翩不富。以其鄰不戒。以孚。象曰翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。正與此應。泰失實。故不富其鄰。小畜九五。則有孚。學如富。以其鄰。而中孚九五。則亦曰有孚。學如合而觀之。可廣其義矣。虞氏主卦變。以離

爲鶴鳴在坎中。則陰陽交孚。聲應氣求。爲義亦同。後儒駁之。甚無謂也。

畸象

易象祇見於一卦或一爻。而他處不再見者。謂之畸象。如上文中之鶴與豚。魚燕翰音。及屯之鹿。解之準。革之豹等象是也。不必定爲動物之類。若弗若機。若柅若莧。陸若頗等等。不勝枚舉。皆謂之畸象也。然鹿準豹之爲象。前人尙有言之者。而有他不燕之燕。則均以爲假借字。訓爲燕安之燕。不復求之於象矣。夫易之彖爻。無一不根據於卦象而演繹者也。有象所有。而彖爻或略而闕者。有之矣。未有象所本無。而彖辭爻辭憑空增入者也。故全易經文。無一字虛設。無論爲虛字。爲助辭。或假借字。斷無不與卦象相關。况明明爲物象。豈可因其假借之義。而置其本象於不論哉。若僅以安訓之。則當元聖繫爻。何不竟曰有。

它不安。或曰有它不宴。而必以燕字爲假借乎。是大可思矣。舊注惟馮氏倚以兩義詁燕。以虞人詁虞。謂虞人不能專志防護。而有它志。則羣鳥不安。燕或取燕雀之象。兌之初。七月末。社燕猶在也。過此之它。則巽在東南。又明年矣。社過則无燕。故有不燕之象。其釋經之當否。茲姑不論。卽燕之取象。亦曲折附會之甚。不知聖人之象。雖極其精。深微妙入神。但必出於自然。斷無如此之委曲比附也。蓋燕之象。卽在中孚之互卦。初之四互雷澤歸妹。三之上互風山漸。漸全卦皆取象於鴻。歸妹則取象於燕。燕與鴻。去來有定時。鳥之有信者也。故中孚信也。此象之微妙而極自然者也。或曰妙則妙矣。其如歸妹一卦。初未嘗有燕。何曰何爲其無也。帝乙歸妹。乙卽燕也。泰二至五互歸妹。故五曰帝乙。四曰翩翩。翩翩亦燕之象也。此燕之取象於歸妹。可覈然無疑者也。至屯之鹿。虞氏謂

山足稱鹿。

鹿號古通

三當互艮之初。故稱鹿。義極精當。或以爲麋鹿之鹿。於象亦不

悖。但論用之如何可也。固不必是彼而非此也。聖人作易。以言之不能盡意。而立象以盡意者。正以言難兩歧。而象可通變。但通變而得其當。無悖於聖人立象之旨斯可矣。象之屢見者。以有可比較推類。尙易別其是非。惟此畸象者。祇此一見。他無足徵。尤非精審不易得當也。故因鶴而類舉之。

莧陸

夬九五曰莧陸夬夬。舊說夥矣。均未得當。孟喜章句曰。莧陸獸名。夬有兌。兌爲羊也。許慎亦治孟氏易。故說文莧字曰兔足。昔聲讀若丸。山羊之細角者是。孟本之莧陸。當作莧陸。應於莧字下加一點方合。但莧陸二字爲連文。今說文但言莧而不言陸。則所謂山羊細角者。其爲莧歟。抑莧陸歟。虞仲翔世傳孟氏易。

者。乃曰莧說也。莧讀若夫子莞爾而笑之莞。和睦也。今釋文一本作莞。華板反。陸蜀本又作睦。睦親也。通也。皆宗虞說也。馬融。鄭康成。王肅。皆云莧陸一名商。陸猶以莧陸爲一物。至董遇云莧人莧也。陸商陸也。宋衷亦云莧莧菜也。陸當陸也。則皆以莧陸爲二物。且當陸爲何物。尤莫詳其義。馬鄭王董宋五家。因皆治費易者也。康成雖亦兼治京易。京出於孟。而此則從費不從孟也。朱漢上謂莧爲蕒。商陸。葉大於莧。程傳以莧陸爲馬齒莧。朱子於本義從程傳。曰莧陸。今馬齒莧。感陰氣之多者。而語類則曰莧陸是兩物。莧者馬齒莧。陸者章陸。一名商陸。藥中用商陸治水腫。其子紅。其物難乾。是皆與馬鄭諸家大同小異。同爲費易也。獨項平甫吳草廬。皆宗孟說。項曰莞音丸。山羊也。陸其所行之路也。猶鴻漸於陸之陸。吳謂莧子上从艹。羊角也。中从目。羊目也。下从儿。羊足也。故寬

字諸覓聲。羊羣之行。山羊居前。謂之引路。羖是皆能闡發孟氏之義。項氏能注意於陸字。尤能得閒。蓋覓於易爲畸象。無他卦可引證。而陸則明明見諸漸卦。則以經證經。自非恙無故實望文生義者可比。近儒焦氏之易通釋。亦以漸之兩陸字爲證。固甚是也。惟焦以覓爲見字之假借。則引經而又改經。不免自相矛盾矣。項吳二家之說。於象無訛。惟陸字之解釋未明。故不能發揮經義。暢達其指。夫陸與水對。平地曰原。高平曰陸。高而隆者曰阜。陸有高意。故从阜。而陰陽二字。亦均从阜。阜者。象天地陰陽之事也。而陸亦含有天地陰陽往來之義。四時錯行。日月代明。而日月之行。有南陸北陸東陸西陸之稱。天地節坎一至兌十。水澤節坎北陸。兌西陸也。漸爲儀陰陽一二始。天地南北之候。漸之陸。北陸也。夬決陰。兌月望。日月東西之候。夬之陸。西陸也。兌爲羊。其類艮。亦爲山羊。羊

羣行於高平之原。其狀夬夬。此正與九三之夬夬相對舉。以見義三之夬夬爲獨行。五之夬夬則羣行也。羣行故象羊。孟氏之說不可廢也。後儒異論。徒滋紛擾。無一是處。虞氏讀竟若堯作親睦之意。則揆諸卦義。殊未安也。

蠱爲變化之卦

蠱者。變化之卦也。天地與人事。非蠱不生變化。六十四卦。亦非蠱不成變化。故周易序卦。以蠱次十八。二九十有八變。六十四卦無窮之變化。胥由於此矣。今歐西之學說。謂凡物之變化。皆微生物爲之。非但物質之變化。如造酒製醬等類。皆因微生物之醞釀。卽植物之滋長。土質之改變。亦無一非微生物之作用。而生物之體。與空氣及水中之微生物。更不可以形求而數計。蓋非微生物。則變化之機能止。變化止。則生理亦將與俱止。而人物或幾於息滅矣。甚哉。蟲之

所以變化。其關係之重且大也。然此種科學之發明。要在近百年以內。百年以前。無此說也。自顯微鏡之製造益精。而微生蟲之形狀與功用。發明乃益多。在古聖作易之時。既未嘗有此精細之科學。更何來此百倍千倍之顯微鏡。以窺示目力。所不能見之蟲。而知其功用。而乃於天地人物變化樞要之一卦。命之曰蠱。而蠱乃从蟲。且其象數變化之作用之意義。更在在與今之新學說相合。而簡當精要處。彼化學家所實驗而得者。或無以加焉。嗚呼。聖而不可知之爲神。誠哉其不可測矣。或曰。卦雖有其象。古聖之意。或未必如此是。殆子附會新說。曲意遷就而適相巧合耳。曰。古今之適相巧合者。於事誠有之。然可一而不可再。決不能事事相巧合。而反覆皆適當也。象曰。山下有風。蠱。山爲艮。象風爲巽。象風者。氣之動也。止而不動則蟲生。故風亦从虫。豈造字者亦相巧合乎。

山下有風。乃天地之氣爲山所阻遏。不能流通。而於是乎生蟲。故詩曰。蘊隆蟲蟲。在滇黔兩粵。氣阻於山嶺。在昔交通未便之時。恆苦瘴癘。而蟲之爲患亦甚。今雖稍愈。而尙未能盡絕也。瘴癘與蟲。實無一非蟲爲之也。或曰。山下有風之義。固如是矣。若六十四卦。則八卦所因而重之焉。何待於蟲而始變哉。曰。因而重之者。八卦成六十四卦之形式。卽兩儀生四象。四象生八卦。亦但言生卦之次序也。若論八卦變化之實際。則八卦實祇六卦。乾坤坎離各爲一卦。而巽反卽兌。震反卽艮。震巽艮兌。名爲四卦。實祇兩卦也。若言其變。則八卦實祇有四變。乾坤爲純陽純陰。不計外。乾初變爲巽。上變爲兌。則中一爻不變。而當然爲坎矣。故乾兩變而得三卦。坤之變艮也亦然。故邵子用數。每以四變。以變之實數。僅祇此也。乾坤既四變爲震巽艮兌。而震巽艮兌。反覆又實祇兩卦。則此兩

卦者。卽所以變化乾坤之原則。亦卽變化六十四卦之原則也。震巽艮兌之合。爲隨蠱漸歸妹四卦。何獨以蠱爲變化之樞要。則少男承父。長女代母。後天之乾退居艮位。坤退居巽位。陽以上爲極。陰以下爲極。陰陽極而後變化生焉。此所以艮巽爲蠱也。古之訓蠱爲事。亦以天下之事。俱由變化而生。不動不變。則何事之有。尙書大傳曰。乃命五史以書五帝之蠱事。蠱事卽故事。謂繼續不絕之事。如艮巽之繼乾坤焉。序卦傳曰。以喜隨人者。必有事。詩曰。王事靡盬。盬亦蠱也。爾疋康謂之蠱。春秋左氏傳。醫和曰。於文皿蟲爲蠱。穀之飛亦爲蠱。此訓詁之最古者也。卜徒父之筮也。曰。千乘三去。三去之餘。獲其雄狐。則以變占而言。非蠱之本義。醫和又曰。女惑男。風落山。亦以占之象而言。惑者。謂少男血氣未定。而惑於長女。則於象爲蠱。非謂蠱之有惑義。至伏曼容。乃直曰。蠱惑亂也。

而義始歧矣。向來說易者。皆未明蠱爲變化之所由。或以爲敗壞。或以爲蠱惑。於卦義均未有當也。美哉。孔子之釋蠱之象也。曰巽而止。蠱。元亨而天下治也。六十四卦彖傳言天下治也者。未之有也。僅乾文言曰乾元用九天下治也。與此正相應合。豈敗壞惑亂之卦。而足以當此哉。蓋周易六十四卦。皆乾元用九以變化之。蠱卽所以盡乾九之用。而生變化者也。故亦曰元亨而天下治也。乾曰大明終始。而蠱曰終則有始。與恆之終則有始。皆捐巽而言也。夫易之所謂事者何。卽天地人之事也。乾。天。坤。地。艮。人。而巽以齊之。則天事地事人事之不齊者齊。而元亨利貞之時用。坎離震兌乃循環而不已也。蠱雖艮巽二卦。實兼具乾坤二卦之材。故爻皆取象於父母。此非詳玩先後天八卦。與六十四卦之所以變化者。不能得融會貫通之妙。非言詞所能盡也。或曰。聖人旣以此卦爲變。

化之宗。而又知蟲爲萬物變化所由。何不竟名其卦爲蟲。而乃曰蠱也。何居。曰蠱之變化。物質上之事也。而蠱則含乎意志。初爻曰意上爻曰志更兼精神上之變化也。妙哉。匪夷所思矣。

先甲後甲先庚後庚

蠱彖辭之先甲三日。後甲三日。與巽五爻辭之先庚三日。後庚三日。古今詮釋者。不一其義。而爲之圖者。亦鈎心鬥角。各極其致。亦謂盡極深研幾之能事矣。然求其說之當者。寥寥可數也。子夏傳曰先甲三日者。辛壬癸也。後甲三日者。乙丙丁也。此子夏傳乃後人僞託非孔子弟子所作也鄭氏亦同此說。謂辛取自新。丁乃丁寧之意。程傳朱義大率本此意。而推衍之。又曰庚更也。事之變也。先庚三日。丁後庚三日。癸丁以丁寧於變之前。癸以揆度於變之後。按之經旨卦義。殊多牽強。夫孔子贊易。

本所以明道而垂教萬世。果有此意。何妨竟曰自新曰丁寧。或竟曰辛曰丁。豈不明白了當。乃故爲隱語寓詞。以待後人之揣測。決無此理也。虞氏以變卦納甲言。馬氏以甲在東方。艮東北故先甲。巽東南故後甲。以卦位言。朱子發張竣宗虞說。胡寅來知德宗馬說。雖詳略不同。而大致無異。似均較鄭與程朱爲切實也。蘇東坡曰。陽生於子。盡於巳。陰生於午。盡於亥。一日十二干相值。支五千六而後復。先甲三日。後甲三日。所謂六甲也。先庚三日。後庚三日。所爲六庚也。甲庚之先後。陰陽相反。先甲三日子戌申。申盡於巳而陽盈矣。盈將生陰。故受之以後甲。後甲三日午辰寅也。寅盡於亥。然後陰極而陽生。勢窮而後變。故曰終則有始。先庚三日。午辰寅也。後庚三日子戌申也。庚之所後。甲之所先。故先庚三日盡於亥。後庚三日盡於巳。先陰而後陽。故曰无初有終。郭子和曰。易之

爻兼三才而兩之故六陰陽不過六而盡矣。復稱七日。自姤六爻至復初九而七也。臨稱八月。自復經六爻至遯六二而八也。蠱先甲後甲。亦六日之義。先甲三日者。蠱之先也。新之終而弊之始也。後甲三日者。蠱之後也。蠱之終而新之始也。是爲蠱之反也。二者之象兼於先甲後甲之中。相與循環而已。甲卽蠱也。齊夢龍曰。推馬融先甲後甲之說。曰卦震東爲甲。兌西爲庚。蠱互震而四居震中。故言甲。巽互兌而五在兌上。故言庚。十干戊己土。餘八日爲萬物始終。甲者始之始。庚者終之始。蠱言始而稱甲。巽言終而稱庚。語固各有當也。錢一本曰。先後甲以中爻震木爲象。震震出日之甲。春之始。而反終以原其始。所以飭蠱之壤。先後庚以中爻兌金爲象。兌之說。日之庚。秋之中。裁其過以歸於中。所以制巽之事。蠱之甲言於卦。合上下而共其事。巽之庚言於爻。申命行事之主。獨

五也。胡翹元曰：十干六甲主生，六庚主變化。有甲以生之，無庚以變化之，非造化全局。萬彈峯曰：以納甲言，蠱自否來，否上爲乾，乾納甲，故曰甲。巽之五爻變，則爲蠱。蠱上互震，震納庚，故曰庚。綜以上諸說觀之，覺後勝於前。東坡之說，尤爲冰雪聰明。雖未能盡合於象數，而已得其竄竅。蓋東坡固未嘗研究象數者

也。近德清俞氏茶香說經說解，七日來復及震與既濟之七日得謂卽先甲後甲。先庚後庚之義，先甲三日，辛後甲三日。丁自辛至丁，凡七日。先庚三日，丁後庚三日。癸自丁至癸，亦七日。甲木克於辛，金辛金歷七日爲丁火所克，則甲

木來復矣。庚金克於丁火，丁火歷七日爲癸水所克，則庚金來復矣。復卽得矣。是較東坡爲更進一層。且足藥丁甯揆度諸舊說之腐而仍不畔古訓。此外如王引之、焦理堂諸

氏，均非確有心得，可置不論。蓋經文旣明明曰：甲曰庚，則自當從干支以求其

義，未可以形聲相隱射也。文王當殷之末世，殷易歸藏以干支納音爲主。說詳三易備遺

更觀殷之遺器及其歷代帝王之名，無不以干支者，可見其一代之風尚矣。末流之弊，重鬼而輕人，故文王矯之。周易繫辭特重

人道。然易本陰陽，雖有偏重而無偏廢也。值象數變化樞要之處，仍不能不以

干支挈其綱。故於上經之蠱。特言甲。下經之巽。特言庚。而又於革言己。泰及歸妹皆言乙。言甲。已乙庚。則其未言者可推而知矣。甲者震之位。而乾納甲。庚者兌之位。而震納庚。天雷无妄。而震兌隨時。故无妄元亨利貞。隨元亨利貞。隨反爲蠱。蠱九五變重巽。故甲庚於蠱巽二卦言之。先甲三日辛。巽納辛。後甲三日丁。兌納丁。巽兌中孚。故中孚曰孚乃化邦也。曰應乎天也。先庚三日丁。後三日癸。坤納癸。坤兌臨。故臨亦元亨利貞。臨彖曰大亨以正。天之道也。无妄彖曰大亨以正。天命之也。故中孚乃應乎天。乾坤泰否反覆。否則天下無邦。而孚乃化邦。化邦而天下治矣。故蠱曰元亨而天下治也。先後三日則爲七日。七日來復。復者。剝窮上而反下者也。故蠱曰終則有始。天行也。而剝與復亦皆曰天行也。而巽則爲德之制。以人合天。故君子以申命行事。巽稱而隱。巽以行權。皆巽乎。

中正以合天之道。無違於天之命者也。此甲庚先後之義。非僅就一卦一爻以言之。所能盡也。至蠱之利涉大川。更與巽之利有攸往。利見大人。相對皆甲庚先後反覆。學者循此以求之。則知孔子彖象繫傳。無一字不與象數相合。無一義不與他卦相貫。參伍錯綜。皆有線索之可尋。然後再閱先儒之注釋。則是非無難立辨矣。

七日來復

明先甲後甲先庚後庚之義。則七日來復。可不煩言而解矣。先儒注此者。說皆不甚相遠。徒以漢宋之爭。駁詰辨難。甚無謂也。鄭注建成之月。以陽氣既盡。建亥之月。純陰用事。至建子之月。陽氣始生。隔此純陰一卦。卦主六日七分。舉其成數。而云七日來復也。說本無訛。徒以六日七分一言。遂開辨駁之端。如王昭

素王洙宋咸諸人各逞詞鋒。後又牽及於邵康節冬至起復之說。又與起自中孚之卦氣分茅別蔭互爭雄長。而揆諸卦義均無當也。京氏注本言復主冬至中氣起於中孚。自中孚之後七日而復。故曰七日來復。極爲明白了當。正義既宗京說。以卦氣爲言。而兼采鄭注隔坤一卦六日七分之說。李氏鼎祚引乾鑿度軌數說亦相同。但易隔坤之一卦六爻爲六日。復來成震一陽爻生爲七日。以彌鄭氏之闕。復申言之曰。天道玄邈。理絕希慕。先儒已論。雖各捐於日月。後學尋討。猶未測其端倪。今舉約文。略陳梗概。以候來哲。如積薪者也。似預知後人之攻擊者。夫陽七陰八。特據陰陽之生數而言。復一陽初生。數自爲七。由剝而復。數亦爲七。陽日陰月。故臨稱八月。復曰七日。理極淺顯。劉氏遵曰。天行躔次有十二。陰行其六。陽行其六。當陰六陽失位。至於七。則陽復本位。此周天十

二次環轉反覆其數如此。施之於年月日時並同。故一日之中七時而復。一月七日而復。一年七月而復。一紀七歲而復。今云七日者。取其中而言。則時月年從可知也。此固通論。然古人言日。非必定指一晝夜之日也。詩豳風一之日二之日。皆謂一月二月也。故七日來復。但謂陰陽之數極於六。至七則必復矣。震之七日。既濟之七日。皆此義也。或謂陰陽之數既極於六而復於七。則陰亦當言七矣。何以臨言八月也。曰此則指陰之生數也。陽生數七。陽主進。故七而九。以九爲變。陰生數八。陰主退。故八而六。以六爲變。陰陽之數固各有體有用。有正有變。不究極其理而妄自尊大。是已非人。曰京房郎顗關子明輩。假易之名以行其壬遁卜說陰陽術數之學。聖人之旨則无有焉。嗚呼。此易學之所以終古長夜也。

出入无疾

復象出入无疾。虞注坎爲疾。十二消息不見坎象。故出入无疾。王弼注入則爲反出。則剛長故无疾。疾猶病也。程傳出入无疾。謂微陽生長。无害之者也。既无害之。而其類漸進而來。則將亨盛。故无咎也。是王以疾爲病。程以疾爲害。害亦猶病也。然按之於象。揆之於理。均有未安。而程傳語意尤爲猾突。微陽生長。謂一陽之來復也。无害之者。其語從何而來哉。經文曰出入无疾。若曰出入无害之者。更成何文理。夫說經必有所據。宋儒每以意爲之。自謂吾心卽聖人之心。吾言卽以明聖人之心。往往不假思索。不暇證之於經傳。而成笑柄。如此類者。蓋不勝枚舉矣。夫孔子十翼。所以釋經也。經文有未明者。必當求諸十翼。此一定之理也。繫傳曰。唯神也。故不疾而速。不行而至。此卽陰陽不測之謂神。復爲

陰極陽生之卦。陽之來復。亦不疾而速。不行而至者也。故出入无疾之疾。正不疾而速之疾。決無疑義者也。若以訓疾爲病爲害。則不病而速。不害而速。更成何文理乎。然則易之疾字。固無病與害之意乎。曰有諸。易之疾字。取象於坎。坎爲耳痛心病。故經之言疾者。有速與病之二義。有言速者。有言病者。亦有速與病之兩義兼言之者。雜卦傳曰咸速也。故凡卦有速義者。皆咸象。咸者人心相感。其效最速。人之思想。憧憧往來。亦最速。西遊記係悟空一觔斗。翻十萬八千里。卽咸速之象也。咸之對爲損。兩象易亦爲損。損其疾。此疾字速與病之兩義。均有之也。咸損皆少男少女之卦。故孔子於損六三曰。天地絪縕。萬物化醇。男女媾精。萬物化生。以言其相感。則疾爲速。以言病卽痘疾。俗所謂天花是也。痘疾根於先天。爲父母媾精所遺之熱毒。蘊久而發者也。聖人作易。其字義章句。

之妙。神化不可思議。惟孔子神化之筆。足以贊之。而互相發明。如此疾字。豈尋常擬議思慮之所能到哉。此外如豫之貞疾。无妄之疾。鼎之我仇有疾。豐之疑疾。均有病意。明夷之不可疾。遯之有疾。與此出入无疾。皆不可訓爲病者也。需六四曰。出自穴。上六曰。入于穴。有不速之客。曰。出曰。入曰。不速者。卽此出入无疾之義也。復之初爻。在坎子。坎爲亟心。陽之本性。本迅疾而不可遏者也。惟當復之初。不可不沈潛涵養。以蓄其勢。故屯之初曰。磐桓。亦此義也。勢以蓄始壯。近今所用之槍礮。其膛中均有螺旋線。令子彈在內盤旋蓄勢。則其出也更速而猛。此線譯稱曰來復線。卽復初出入无疾之確實意義也。物理各有一定。皆出於天地之自然。時不問乎古今。地無閒乎中西。至理所在。罔有不合。宋儒以聖人之道。爲方頭巾者所獨占。排斥百家。頌言翊聖。實自隘自錮。而并以隘人。

以錮天下後世。佛氏之徒。力矯其失。曰道在矢櫟。雖未免褻道。實亦宋儒對症之良藥也。

高尙其事

蠱之上九。不事王侯。高尙其事。向來注者。多不著眼於其事二字。致高尙二字。亦均落空。毫無實際。此與世界之人心風俗關係極大。不可不辨也。虞氏以卦變言於其事二字之精義。不能發揮。無足怪也。王注最處事上而不累於位。不事王侯。高尙其事也。亦祇說得上一句。正義云。不以世事爲心。不係累於職位。但自尊高。慕尙其清虛之事。如此說高尙其事。實謬且妄矣。程傳專注重於義理。則於此等重要之經文。自當研究其精意之所在。而發揮之。乃亦僅援據世應望文生義。敷衍其辭。其言曰。上九居蠱之終。无係應於下。處事之外。无所事。

之地也。以剛明之才。无應援而處无事之地。

明曰高尙其事何謂无事之地

是賢人君子。不偶於

時。而高潔自守。不累於世務者也。故云不事王侯。高尙其事。古之人有行之者。

伊尹太公望之事。曾子子思之徒是也。不屈道以徇時。既不得施設於天下。則

自善其身。尊高敦尙。

此四字聯屬爲義殊爲費解

其事守其志節。

經文明言其事未嘗言其志節也

而已。士之自高尙。

亦非一道。有懷抱道德。不偶於時。而高潔自守者。有知止足之道。退而自保者。有量能度分。安於不求知者。有清介自守。不屑天下之事。獨潔其身者。所處雖有得失大小之殊。皆自高尙其事者也。象所謂志可則者。進退合道者也。無論象傳之志可則者四字。另於象義有關。未能如此帶講。卽其解高尙二字。僅曰尊高敦尙。硬嵌一尊一敦字。餘皆閑文。且經文明明曰其事。乃一則曰處無事之地。再則曰守其志節而已。是顯與其事之義相背。亦卽與經義相背也。朱子

本義及郭氏忠孝。呂氏祖謙。胡氏炳文。雖詳略不同。大意皆祖述程傳。以爲無事清高之象。嗚呼。我國千餘年來之士風。除仕官利祿外。不知有所事事。其患得患失之鄙夫。無論矣。閒有自好者。不甘同流合污。伏處丘園。無所事事。亦惟嘯傲烟霞。吟弄風月。優游終老。無異於世下焉者。或藉高名以欺世。獵衣食以偷生。坐耗民財。爲世之蠹。要皆此等學說階之厲也。夫人生於世。非衣不煖。非食不飽。非宮室不安。非養欲給求而無缺不適。而不能自爲衣。自爲食。自爲宮室。與種種營養之生植製造也。則必有所事。或勞心。或勞力。以盡其一己之材。以供獻於社會。爲衣食住暨其他取給者之代價。而爲之報酬。斯天地不虛生此一人。社會不虛耗此一分之物力。而一己方無負責於社會。無愧怍於天地。苟所抱負者宏。所建樹者大。或什百千萬倍於一身之所需。則崇德報功。社會

又隆其報酬焉。斯古今中外不易之定理也。故經曰：不事王侯，高尙其事。夫不事王侯，無所謂高也。自舉世奔競於利祿，奴顏婢膝於王侯之門，有一二矯其失而夷視王侯者，則流俗競稱其爲高。而若人亦斤斤自詡焉。實則王侯人也。予亦人也。予何爲而事彼哉？不事王侯，乃當然之事。世儒解經，眼光競射於不事王侯一句，震而驚之，希而罕之，遂以高尙其事四字，爲不事王侯之注脚，忽略帶過，此大誤也。夫曰其事者，乃各人所切已之事，爲已所審擇而從事者是也。無論爲農爲工爲商爲科學爲美術，必得其一而專精焉。高尙者，無以復加之謂，必專心一致於其事，而更無他事焉，可以尙之，而足動其歆慕者。斯其事始精，其業始高。近日歐美學者之所謂神聖，如勞動神聖、職業神聖者，亦卽高尙其事之意也。故必人人能不事王侯，人人能高尙其事，而蠱元亨而天下治。

矣。此聖人所以繫此象於蠱之上九也。程傳之言雖無當。僅偏於一面。未說到其事二字耳。正義竟曰。但自尊高。慕尙其清虛之事。直不知所云。非率天下不耕而食。不織而衣。不可也。嗚呼。道之不明也。知者過之。愚者不及焉。所謂高尙其事之一言。近幾爲習用之流行語。非必讀易而始知者。以訛傳訛。其貽害於社會。實非淺鮮。故不憚辭費。舉而正之。非好辨也。

學易筆談三集卷一終

學易筆談二集卷二

海甯杭辛齋初稿

先後天八卦平議

先天八卦不始於邵子。前集已述其略矣。但先後天之關係甚大。不明先天後天之義。無以明八卦變化之由。不明八卦變化之由。無以知六十四卦變化之序。與重卦名義。暨各卦爻位當名辨物之妙。繫傳說卦一篇。言之甚詳。而天地定位。與雷以動之兩節。指陳先天卦位。更明白曉暢。祇以唐宋以前易家之傳授。均未有圖。至邵康節始悟一二三四五六七八之指。以乾兌離震巽坎艮坤之次。繪爲先天八卦之圖。更依帝出乎震一章。指陳之方位。繪爲後天八卦之圖。而先天後天之名。遂傳於世。康節更以先天八卦。依次重之爲六十四卦分

爲七級。第一級爲太極。二爲兩儀。三爲四象。四爲八卦。五爲十六事。六爲三十二。七爲六十四。所謂一生二。二生四。四生十六。十六生三十二。三十二生六十四。加一倍法之先天大橫圖以成。又卽橫圖對剖。規而圓之。爲先天大圓圖。又卽八重卦依次疊之。成爲方圖。并後乾坤生六子。與後天八卦方位。合河圖洛書共爲九圖。朱子采之以弁於本義之首。後之讀易者。遂無不有圖書與先後先八卦。犁然於心目之中。幾以爲周易之所固有者。而漢學家之排斥攻擊。亦由此而生。元明以來。聚訟紛紜。尤以清初之顧亭林。王梨洲。毛西河。及胡東樵。王引之。諸氏爲甚。毛之閱覽既博。又雄於辨論。河洛先天。旣爲駁斥無遺。而胡東樵又廣毛意。更著易圖明辨全書十餘萬言。專爲攻擊朱邵。并推及納甲納音。自謂掃蕩一切。擴清僞學。爲易學之功臣矣。無如易之有象。經旣明。著之易。

之有數。孔子既明言之。易既有其象數。則由象推數。以數合象。自有確定之範圍。詳密之數理。而數往知來。又均各有其徵驗。決非以一人之私意。可改易。崇宏之空論。所能駁斥也。先天之圖可駁。而先天之象數終無以易也。河洛之名。善可改。而天地之定數無可更也。彼駁斥者。亦非不知康節數理之精密。無懈可擊也。特以漢宋門戶之不同。攻擊朱子。不能不兼及於邵子。而又以邵說之確有根據。其象數又悉出於天然。不加造作。於是不得不爲平情之論。曰九圖雖妙。聽其爲易外別傳可也。不當列之經首。以爲結案。夫既知其妙矣。自應廣爲傳布。令人人皆知其妙。則列之經首。又何不可。此外之毛舉細故者。則以乾一兌二之數。乾南坤北之位。及復姤生卦等說。以爲皆聖人說卦所無。謂六子既生自乾坤。何能更生於復姤。此所謂吹毛求疵。欲加之罪。何患無辭者也。孔

子明言書不盡言。言不盡意。故聖人立象以盡意。若易之象數。必纖悉皆載於易。雖百倍其象象之辭。亦不能盡。必一一詳舉於十翼。雖千倍繫傳說卦諸傳。亦未能罄也。况言各有當。若不論辭意之所在。但斷章取義。爲以矛攻盾之舉。則孔子之繫傳。亦將體無完膚。如既曰八卦成列矣。是八卦皆同列也。何得又以乾坤生六子。經文明明以龍爲乾象。說卦何得震爲龍。若此者。蓋不勝枚舉。漢學家之攻擊先天者。大類乎此。承學之士。震其名而眩其說。其爲易學之幃也。非細故矣。然則康節先天之說。固無可議乎。曰是又不然。康節以先天爲伏羲八卦。後天爲文王八卦。而朱子仍之。此說則竊有疑義。夫無先後天則已。既曰先天後天。則一體一用。同源共貫。如形之與影。如靈魂之與軀殼。當然不能相離。伏羲畫卦。當然先後天與六十四卦同時並有。使伏羲而僅畫先天八卦。

將何以施之於用。而炎黃之連山歸藏。又何以經卦八而別。皆六十有四乎。而後天八卦定爲文王所畫。求諸經傳。實無依據。先儒有疑及此者。乃改伏羲八卦爲天地定位圖。文王八卦爲帝出乎震圖。以爲根據說卦較爲典切。第名稱雖當。然按諸象數。證諸經傳。確有先天後天之別。而天地定位與帝出乎震。祇能表其方位之由來。而成象變化之義。與錯綜參互之妙。未能賅焉。故乾一兌二一圖。祇能正其名曰先天卦。震東兌西者。祇能正其名曰後天卦。不必繫之曰伏羲文王。名斯當矣。

乾南坤北。離東坎西之位。雖經無名文。然證之他經。可據甚多。前集已言之矣。但先天八卦之妙。尙非南北東西之位所能盡之。邵子當日發明此圖。不得不用四方四隅之位。以與後天之方位相參互。以見義而明用。然又特標圓方兩

說正以補圖所未盡之義也。夫天圓而地方。先天圓而後天方。學者亦詳聞其說矣。乃罕有悟其妙用者。則因向之所謂圓者。乃卽書上所畫之圓。則爲一圓圈。是平圓而非渾圓耳。先天八卦之圓。乃渾圓也。既渾圓矣。則南北東西之方位。自與後天之四方者不同。故泥於南北以求先天之方位。雖不可謂之非。亦未能謂之是也。妙者孔子之言也。曰易有太極。是生兩儀。參看卷二第一條兩儀之生。不曰南北。不曰東西。不曰中。而特曰是。是者。無定而有定。定之維何。卽定之於日。正日正則不言南北東西。而自有南北東西。不言中而自有中。却不可泥南北東西以求之。所謂活潑潑地。無絲毫沾滯執著。必由此以觀先天八卦。方能悟其妙用。繫傳所謂天地定位。定之於是矣。易與天地準。準之於是矣。

康節之先天大圓圖。所謂陽生於子中。盡於午中。陰生於午中。盡於子中者。於

陰陽之義相合也。而離曰春分。坎曰秋分。則與卯酉不相應也。蓋康節之易。根於數者也。故其圓圖。亦所以推數。與孟氏京氏之卦氣不同。未可強二氏而合之也。後人不察。言漢易者。斥邵圖爲牽強。宗邵學者。并欲以邵圖定卦氣。而廢中氣起自中孚之古法。皆偏而無當。未足與言易者也。明人之易占經緯。更取後天八卦。亦仿邵圖重爲六十四規而圓之。以候卦氣。謂冬至起渙。是直以易象爲七巧圖矣。

納甲者。實康節先天圖之所本。然自漢以降。雖傳其說。未始有圖也。若按說以求之。則乾坤列東。艮兌列南。震巽列西。離坎居中。此後人言虞氏易者所擬之卦位。與先天八卦又迥然不同。康節能神明其法。故不襲其迹。而自依據說卦。另繪此圖。又從一二三四五六七八。悟用九之旨。得體用之源。於是推騁得珠。

擴充推衍。左右逢源。無往不合。故皇極經世之象。不必與易同。而無非易也。正王弼所謂得意忘象。惟得其意。乃可忘象。後人誤會王說。未窺其意。卽曰掃象。又何易之可言乎。或曰天地定位一章。既爲邵子先天八卦所依據。與納甲迴不侔矣。又云本於納甲焉何居。曰天地定位一章之言八卦。實皆兩兩合言。曰天地曰風雷曰山澤水火。下又曰八卦相錯。未可分而畫之。然欲繪爲圖。既兩卦不能幷成一卦。乃以乾南坤北分布其位。不得已也。而所謂八卦相錯。乃八卦相錯。非僅乾坤坎離對錯之謂。維納甲之義。實盡相錯之用。觀中庸之四時錯行日月代明。可以知納甲矣。震東也。而納西之庚。兌西也。而納南之丁。康節深悟八卦相錯之理。而得逆數之用。故納甲卦象雖不合先天八卦。而先天八卦則確合納甲之象。非神明乎此。不能知納甲之真。幷不能知先天八卦無方。

無體之妙也。

說卦傳雷以動之風以散之一章。舍先天方圖。無能爲之注者。故漢學家縱力攻先天。而於此節。亦不能不謂之適相巧合也。然象固巧合矣。而猶有其義也。乃義亦相合。宜無辭矣。而辨駁諸家終不認之者。以漢易相傳皆無此圖也。第又不能以他說更闡明此章之奧義。學者但就孔子之傳。以求之經而合諸象。自能有悟。無謂之辨駁。置之不論可也。

自宋以來。主張先天之說者。自蔡氏父子而外。莫詳於張行成。既著皇極演義。以明觀物內外二篇之義。更著易通變四十卷。以補經世圖說之所未備。惜鮮刊本。現所傳者。皆由永樂大典錄出。清修四庫全書。主之者爲漢學家。故於此類之書。皆編入術數類。而不入甲部。實則其中儘有獨到之語。非章句之儒所

能道者。未可以邵氏一家之言而少之也。亦學易者所宜知焉。

先天後天之疏證。易學啓蒙及周易折中。與周易函書。易問。觀易外編諸書。亦詳備矣。但啓蒙皆節取經世原文。折中又采錄啓蒙函書等編。或虛言其理。或渾言其用。鮮能據本經以證之者。且啓蒙久爲衆矢之的。更未足箝辨駁家之口矣。綜觀排斥先天諸論。一言蔽之曰。經無明文。孔子十翼。亦未嘗有此。茲特舉經及翼以證之。

周易上經首乾坤。下經首咸恆。非天地定位。山澤通氣。雷風相薄乎。上經終坎離。下經終既未濟。非水火不相射而相逮乎。是周易全經。固以先天卦位爲體也。重卦水地曰比。比。親也。天火曰同人。同人。亦親也。火雷曰噬嗑。噬嗑。合也。水澤曰節。節者符節。亦相合之意也。夫水地何以比。天火何以同。而皆曰親。非坎

坤乾離先後天同居一位乎。火雷曰合。水澤曰節。非離震坎兌先後天同居一位乎。後天東南巽。卽先天兌位。故風澤曰中孚。孚者。交相孚也。後天東北艮。卽先天震位。故山雷曰頤。先天西南巽。卽後天坤位。故風地曰觀。頤觀皆有上下相合之象。此以卦之名義。可證先後天卦位之不紊者也。蠱卦稱幹父之蠱。幹母之蠱。本卦無父母之象。虞氏以卦變言。謂由於泰卦之乾坤。然卦自泰變者。不盡稱父母也。觀於先後天之八卦。先天之山風。卽後天乾坤之位。此父母兩象所由來。不較虞說明確乎。同人之同人於宗。睽之厥宗噬膚。皆離與乾先後天之同位也。此爻象足爲先後天卦位之證也。乾文曰先天而天不違。後天而奉天時。實先天後天名義之所本。或謂先天不違之先字當讀去聲。非先天之義。古人實無此讀法也。損六五曰弗克違。益六二曰弗克違。山澤通氣。雷風相

薄皆先天相對之卦。此先天不違者也。損曰與時偕行。益曰與時偕行。皆乾三之終日。乾乾與時偕行。後天東震西兌。隨天下隨時。歸妹遲歸有時。此後天奉時者也。同人五曰先號咷而後笑。象曰同人之先。以中直也。旅五之先笑後號咷。震之後笑言啞啞等先後字。求之卦象。無不與先後天卦位相關。此先天後天之名。不可更易者也。至說卦乾爲大赤。坤於地也爲黑。及他卦之取象。屬於先天卦位者尤多。潛心求之。其義自見。有妙神莫可思議。爲康節所未言者。又烏可執一以求之哉。

向之言先後天者。曰先天爲體。後天爲用。固也。然體中有用。用中有體。執一端以爲體用。仍滯而不通也。曰先天對待者也。後天流行者也。此但卦位之形式。則如是耳。若言其象。先天之天地雷風水火山澤。曰相薄。曰通氣。曰不相射。曰

相錯。豈但流行。實極有往來飛舞之勢。而後天之五行分位。反有固定之狀也。故八卦之妙。不但陰陽交錯。體用相互。而一動一靜。亦無不各有交錯相互爲用之妙。故泥於象者不能言象。膠於數者不能得數。執著先後天以論先後天。貌雖是而神則非。必不能盡先後天也。此在好學深思者。心領神會。默喻於無言。非楮墨所能罄也。

先後天八卦變化。宋元明清諸儒立說者甚多。然其要不出二義。一卽邵子所謂先天乾坤縱。後天震兌縱。一則離火親上。坎水就下。成後天之局。坎升離降。取坎填離。而後天復反於先天。其餘皆以陰陽往復。敷衍成文。圖說雖多。等諸自槍。罕見精義。青田端木氏據雜卦震起兌見巽伏艮止。以釋先後天卦義。實能合前二說而會通之。而言有典則。非鑿空而談者可比。學者能神明其意。則

先天後天無餘蘊矣。

蓋先天與後天。往復相循。如環無端。泰否反類。先後天之無往不復。亦如是也。譬如於後天爲否者。而先天爲泰。後天爲泰者。而先天爲否。兌見巽伏。震起艮止。皆先後互相循環。故吉凶得失進退。無不互相倚伏。盈於此者。必絀於彼。得於前者。必喪於後。莫之致而致。莫之爲而爲。天且不違。而況於人。況於鬼神。聖人但就象數之自然。以顯明天地自然之理。故學者玩索先後天之卦象者。必將陰陽變化之理。爛熟於胸中。則先天後天。分之合之。均各得自然之妙。掃象者妄。泥象者鑿。皆未爲知易者也。

河洛平議

河圖洛書之爭議。其辨駁紛紜。亦無異於先後天。而河洛又多劉牧范諤昌輩

九圖十書之說。於是同一言河洛者。又各有其辨駁爭論。較先天又多一重紛擾矣。夫河出圖。洛出書。聖人則之。孔子繫傳固明言之。而河不出圖。又見於論語。天球河圖。亦陳於顧命。是河圖洛書之非妄。與聖人作易之取則於河洛。雖蘇張之辨。不能蔑其說也。顧自漢以後。未傳其圖。但天一地二至地十之數。孔子固明白言之。又申之曰。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。則亦不啻形容如繪矣。而一六二七三八四九五十之合。與東木南火西金北水中土之位。楊子雲鄭康成。均所傳略同。雖無河圖與洛書之名。而舍此以求河圖洛書。更無有象數確當。而又與易相合如此者。且五十五與四十五兩圖。其數之縱橫加減。千變萬化。其爲象數不祧之祖。雖反對者。亦無以難也。故言漢學者。雖極力排斥。祇能不認其爲河圖洛書。而象數之妙。合無可

辨也。於是顧亭林、毛西河諸氏名五十五者曰天地生成圖，名四十五者曰太乙九宮圖。然二圖之妙固在於象，在於數，而其名之異同初無礙也。邵子先天之學實探源於此。云傳自希夷，而希夷亦必有所受。與傳周子之太極圖皆出自道藏之祕傳。

唐真元妙品經有太極先天圖與周子通書之圖無異

蓋自老子西行爲關尹所要，僅留道德五

千言傳於中土。其餘祕書法象爲三代所傳而藏於柱下者皆隨而西去。故道

藏諸圖皆出陝蜀而蔡季通之三圖

古太極圖其一也

亦入陝始得。朱子所謂本儒家故

物散佚而落於方外得邵子而原璧歸趙非無見而云然也。邵子之書未確指何者爲圖。何者爲書。朱子以蔡元定之攷訂以五十五者爲河圖，四十五者爲洛書。冠於大易之首。遂開是非之門。劉牧亦託名於希夷所傳授易置其名以四十五爲河圖，五十五爲洛書。宋元說易者遂分兩派。各宗其說。至明太祖以

程傳朱義課士刊諸太學。明清兩代學者皆宗朱子。而劉牧之說幾無聞矣。惟漢學家益藉以爲攻擊之利械。實則朱子說易固未能滿意。啓蒙以先後天八卦生吞活剝。配合河洛。牽強補湊。益資攻者之口實。至以五十五爲河圖。四十五爲洛書。確較劉牧之說爲長。未可非也。夫圖書之名。邵子雖未分言。而希夷之龍圖。非劉牧之所祖述者乎。龍圖之數。固五十五。而非四十五也。旣稱曰龍圖。則五十五爲圖。又何疑乎。劉牧之鉤隱圖。膚淺已甚。以視康節。其相去不可以道里計。而崇信之者。尙比比焉。則震於希夷之名。而好奇之心。又乘之也。故讀古人之書。無定識定力以鑒核之。受古人之欺多矣。夫天地五十五數。孔子所謂神變化而行鬼神者也。今以二圖攷之。其體用相生。參互交錯。與先後天八卦之體用變化。無不妙合。卽納甲納音。五運六氣。與大乙六壬遁甲。及後世

之子平風鑑。無一能越其範圍。所謂建諸天地而不悖。質之鬼神而無疑者。殆謂是矣。故但得其數而神其用。固無投而不合。至其名稱之如何。宜可無問焉。然以施諸用而稱諸口。終不可無名以別之。則五十五爲河圖。四十五爲洛書。自以從朱子所定者爲差勝焉。至此河圖洛書。是否卽繫傳所稱之河圖洛書。載籍旣無可徵信。又烏敢臆斷。然其爲天一地二至地十。孔子所謂通變化而行鬼神之數。則斷斷然其無可疑也。夫學易能至通變化行鬼神。亦庶幾矣。又奚爲舍其實而名是競哉。至兩圖象數之推衍變化。宋之丁易東。張行成。元之張純。清之江慎修。及朱子之易學啓蒙。已闡發極詳。雖精粗不同。皆具有條理。學者循此求之。引伸觸類。已足應用而不窮。茲限於篇幅。不贅述焉。

餘姚黃氏易學象數論。其排斥河洛先天及皇極經世諸說最力。爲毛西河

胡東樵諸氏之先驅。實則皆梨洲先生違心之論焉。蓋先生非不知象數者。少壯之時。泛濫百家。於陰陽禽遁等學。實有心得。至晚年學成而名亦日高。恐平日之研求術數。近於小道。足爲盛明之累。故撰此書。極力排斥。以存大儒之身矣。是以言之甚詳。斥之正所以存之也。卽毛氏胡氏之書。雖極端辨駁。然所斷斷以爭者。亦僅於名稱。而其援引之博。攷據之詳。且適足爲河洛先天之疏證。較宋學家之崇奉河洛。而空談性理。恙無故實者。力且倍蓰焉。於是知天下事物之理。愈辨駁則愈精。究其真理所在。則顛撲不破。天地鬼神所不能違。而況於人乎。然人之知識。本極有限。又蔽於物欲。惑於習染。遂明明真理當前。亦瞠乎莫辨。是則讀書之大患也。

太極圖新說

宋儒有太極圖說矣。故曰新說。所以別於宋儒之太極圖說也。無極而太極之誤。前集既辨之矣。且明言太極之決不可有圖。茲何以復爲太極圖新說也。曰太極圖新說者。非謂太極之可以有圖。實以自宋以來相傳之太極。既皆有圖。且不止一圖。更習俗相沿。家喻戶曉。雖村夫俗子。幾無不能舉太極圖之名而識其狀者。是變太極之本而加之厲。將易有太極之精義。淪胥殆盡。習非浸以勝是。而易道之大本大源。更無人能識焉。烏得不爲之說。以明各家太極圖之源流。庶太極之真理。且藉此圖而益顯也。宋儒之太極圖說。以說周濂溪之太極圖也。圖載周子通書。濂溪得自陳希夷。希夷得自道藏。唐真元妙品經。已有此圖。名曰大極先天圖。上一圓圖。分黑白三層。左右相錯。中分金木水火土五行。下爲兩圓圈。與周子之圖正同。可見此圖相傳已古。宋儒恐其出自道家。有

異端之嫌。故諱希夷而不言。謂周子之所發明。其實可以不必也。此一太極圖也。朱子晚年頗信道家之說。既注參同契。而悟其功用。知源流悉出於易。必尙有祕傳之圖錄。爲世所未見者。故囑蔡季通入陝蜀以求之。季通於蜀得三圖。珍祕之甚。其一卽今世俗習見之太極圖。一圓圈內分黑白環互之形。而白中有一黑點。黑中有一白點。爲陰陽之互根。故狀如兩魚首尾之交互。北俗謂之陰陽魚兒者是也。

陰陽魚之魚字改爲
儀字則其名其當矣

此圖朱子已不及見。至元時由季通子孫傳

出。逮明初始盛行於世。今則家喻戶曉。人人能知之。識之。周濂溪之圖已爲所掩矣。來瞿塘氏自繪一圖。以明所心得。亦曰太極圖。乃名此曰古太極圖。此又一太極圖也。來氏之圖。大體亦與蔡氏所傳無異。惟空其中爲一圈。以象太極。其黑白者爲太極所生之陰陽。又改兩點爲黑白兩直線。爲陽極生陰。陰極生

陽之狀。此又一太極圖也。今日濂溪之圖。僅存於周子通書。朱子於圖說雖極推崇。而作周易本義。獨取邵子之九圖。弁於經首。而不及此。故承學之士。未見通書者。亦莫辨此圖之作何狀矣。來氏所作。雖苦心孤詣。自謂有所獨得。然亦未大行於世。今所盛行。僅蔡氏之一圖。以辟邪鎮惡之用。與八卦並傳。而無遠勿屈。實藉道家之力。與易道無關。然易道亦藉此而普被。使人知此太極圖。尙非易有之太極。而辟邪鎮惡之效。已至大廣遠如是。則孔子所稱易有太極者。其神妙不可思議。當較此更什百千萬也。道本無形。卽物而寓。然則此陰陽交互之圖。雖非太極。亦未始不可謂太極之理所寓也。因勢利道。使夫人而知之。夫人而識之。豈非易道廣被之一助哉。此太極圖新說之所以不得已而作也。

參看前集辨无極而太極之誤與後
卷易有太極是生兩儀可以互證

進化新論

易者進化之書也。進化者何。隨時變易以從道也。窮則變。變則通。通則久。自有天地以來。氣運之遷移。殆無日不變。無時不變。但變之微者。人不自覺。積微成著。閱時已千百年。人之壽又不能待。是以世之人。恆不能睹其變之迹。而窮變通久。非徵之歷史。無以見焉。世界之有史。莫古於中國。而中國之書。又莫古於易。觀繫傳制器尙象之十三卦。由游牧以佃以漁取諸離而進於農商。耒耨取益日中爲市取諸噬嗑由穴居野處而進於宮室。由衣薪葬野而進於棺槨。由結繩爲治而進於書契。上古進化之迹。因歷歷可攷焉。西儒達爾文氏著世界進化論。乃謂世界萬物。皆由漸而進化。皆簡而進於繁。由劣而進於優。天地生物之始。祇如爬蟲類之下等動物。逐漸進化。而至於高等動物。高等動物。如猿猴猩猩類者。已略具人形。或能

人言。又進化卽爲人。故猿猴猩猩。乃人類之初祖也。嗚呼。此謬言也。乃西俗好奇而喜新。奉爲名言。赫氏天演論。物競天擇。優勝劣敗之說。又從而和之。靡然從風。歐美政俗爲之一變。餘波盪漾。且及東亞。二十年來。一因朝鮮而釀日俄之大戰。再因塞爾維亞而釀聯邦與協約國之互爭。勞師逾千萬。血戰經五年。名城爲墟。白骨蔽野。流毒幾徧於全球。損失數難以億計。皆此不經之學說。階之厲也。近日歐美學者。有悟其非而改正之者矣。而我國青年。尙有執十年以前之譯本。而矜爲創論。以互相傳習者。是又烏可以不辯哉。夫物之進化。固物之理也。孔子之繫傳。曰方以類聚。物以羣分。夫既有類。有羣。故其進化也。自有其類別限度。不能越也。不相紊也。禽不可進爲獸。獸不能進爲人也。故物之同一類者。可進而及者也。如同一棗也。實之小者。味之酸者。因栽培培養之得宜。

小者使大。酸者使甘。此可能者也。卽棗之進化也。若欲使棗進而爲桃爲李。此決不能者也。以棗與桃李非同類也。如同一羊也。南方之羊恆肉瘦而毛薄。且孽乳不繁。若改良其種。而注意其飼育。使其茁壯而繁息。毛厚而柔。如北方之羊。或如美利諾之羊。亦事之可能者也。卽羊之進化也。若欲使羊而進爲牛爲馬。此決不能者也。以羊之與牛馬非同類也。夫棗不能進而爲桃李。羊不能進而爲牛馬。豈有獼猴猩猩能進而爲人之理乎。果猴與猩猩能變爲人。則溯自有人類以迄於今。至少亦將一萬年矣。則獼猴猩猩應早已變化淨盡。無復遺跡。何以至今日獼猴自獼猴。猩猩自猩猩。仍於人類之外而別爲一類乎。且以達氏之例。充類言之。則太古初生之青苔。經此萬年千年之進化。至今日當盡化疏稼百穀矣。太古所生之蒲柳。經此萬年千年之進化。至今日當盡化爲松

柏椶楠矣。其他虫豸與無血無脊諸下等動物。經此萬年千年之進化。至今日亦當盡化爲高等之動物矣。乃何以青苔如故也。蒲柳如故也。虫豸諸下等動物亦悉如故也。此其說之不經。亦確然而可見矣。然則人類既非獼猴猩猩所進化。果何自而來乎。其如舊史所稱。女媧氏搏黃土而爲之乎。抑如西教所謂天主造人。先造一男。又折男之脅骨爲女而配之乎。曰非也。天地初分之始。盈天地之間者。氣而已矣。氣勝於形。故盈天地間之萬物。無不以氣化而成形者也。孔子曰。天地絪縕。萬物化醇者是也。逮物既成形。則氣爲形奪。氣化不勝於形。形有陰陽。自相匹偶。生生不已。孔子曰。男女媾精。萬物化生是也。迄於今日。形化雖勝。而氣化之物。亦仍不絕於世。但祇化生微細之蟲類。其賦形較巨者。則悉爲形化矣。或曰。今日雖尙有氣化之物。但與形化者迥不相侔。又安見

形化之人類。最初悉出於氣化乎。曰。變化之體乎。氣化。非理想之詞。今日之氣化。雖微。然其開形化之先。以成物之始者。爲例正多。不勝枚舉也。空庭積雨。苔莓生焉。淨水貯器。孑子育焉。皆非有其種而誕育者也。皆氣化也。逮苔莓又生。苔莓孑子成蚊。遺孑又生孑子。則繼氣化而形化矣。人身之蟻虱。水中之魚蝦。螺蛤亦然。可想天地生物之初。萬物之忽自无而有也。亦若是而已矣。蓋物無巨細。皆感天地絪縕之氣以生。而氣分五行。又各有其清濁厚薄之殊。故秉其氣以成形者。自各有大小靈蠢之異。惟人類則備乎五氣之全。故獨靈於萬物。天地之氣。得人而通。萬物之用。得人而彰。此理之昭然而莫可遽看。佛氏之說。與易旨略同。可證達氏進化論之妄矣。至赫氏物競天擇。優勝劣敗。與天演淘汰。惟適者存等說。較達氏意。似差圓滿。近世學者。尊之爲天演之公例。講易者。

或引惟適者存一語。以爲與易之當位者吉相互證者。其實望道未見。其蔽與達氏等爾。皆所謂知其一而不知其二者也。夫所貴爲人者。以其異於萬物也。人之所以異於萬物者。固不僅以其知覺運動之靈於萬物也。實有之所以爲人者。在古今中外聖賢之立教立政。與發明種種之學說。凡皆以爲人也。非以爲物也。又懼人之不能自立。而墮落其人格。以儕於物。故書曰。人心惟危。道心惟微。孟子曰。人之所以異於禽獸者幾希。蓋人禽之界。相去一閒。操舍存亡。不可稍忽。故易於乾之三爻。曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。以此爻爲六十四卦人爻之始。特於此發其義也。達赫二氏之誤。在混人物而一之。謂人之競爭。等於物之競爭。人之優劣。等於物之優劣。是已自絕滅其人道。無怪弱肉強食。卒之有強權而無公理。安得不陷人類於慘境。遺世界以荼毒哉。吾作易之聖

人在距今七千年以前。憂天下後世。必有生齒日繁。非爭不能自存之一日。故參天兩地而倚數。觀變陰陽而立卦。發揮剛柔窮理盡性。乘示易象以樹之準。以立萬世精神上之憲法。使強權無可恃之道。而公理有必伸之日。使弱肉強食之禍。不能蔓延於世界。而天下萬世。胥莫能違其則焉。文王當殷紂暴虐之世。演易明道以救之。首曰乾元亨利貞。孔子當春秋衰亂之日。復著十翼以闡明之。首以四德釋元亨利貞。以明立人之道。與今日歐美崇奉之救世箴言。所謂博愛自由平等者。隱然不謀而合也。夫元者善之長仁也。博愛則近乎仁矣。尊重自由。不侵他人之自由。則協乎禮矣。平等則裒多益寡。稱物平施。事無不當。而合於義矣。具此三者。則貞固幹事。自綽乎有餘裕矣。故博愛自由平等。與文王元亨利貞。孔子立仁與義之旨。均異地而同情。殊塗而同歸。均所以範圍

天地曲成萬物。以維持人類以不散者也。是以變化莫備於易。天地間萬事萬物。由變化而進化之理。亦莫備於易。易之進化。各有其類。而不相越。各合其時。而不相違。易六十四卦。三百八十四爻。無一卦不變。無一爻不變。而卦有類。爻有等。變有時。象無定而有定。數可測而不可測。理無在而無不在。氣無至而無不至。雖萬變而不離其宗。是非深明。夫乾元廣大之義者。未足與語也。今後世界之人。若甘心蔑其人格。自侶於物類。則競物之競。擇物之擇。以取精用弘。兼弱侮亡。爲優勝。以縱恣情欲。恢張物質爲進化。虎炳豹蔚。汶汶以終。吾易誠無能爲之筮。果不願自絕於天。則良知自在。頓覺頓悟。應知吾人之身。除肉體精神而外。必有超乎肉體精神之上。而爲肉體精神之主。所以特殊於萬物。特靈於萬物者。果安在哉。反而求之。存養而擴充之。庶乎人類之眞進化可期。所謂

優勝劣敗者。更不在物競。而在人之不競。不在天擇。而在人之不自擇耳。

變理陰陽

頌相業者曰。變理陰陽。丙吉置殺人者不顧。而問牛喘。以爲治殺人者有司之事。牛非時而喘。陰陽失調。乃宰相之責。後之論者。或稱其知大體。或譏爲迂腐。而遠於事情。譏者固昧昧。稱者亦未能悉調變陰陽之理也。大祇兩漢學士大夫。承三代之遺。古傳陰陽祕書。尙未盡亡。故均能明哲其義。觀史漢所載章疏論著。已可見一斑矣。惜緯書真偽雜出。漸流於怪誕不經。而妖言讖語。朋興附和。浸爲世害。於是緯書禁。而陰陽之書亦連類殃及。卽有存者。承學之士。咸不敢齒。及以取罪戾。爲世詬病。降及典午。流風益熾。輔嗣說易。遂并象數而盡去之。乃名振江左。稱爲摧陷廓清之功。當時之風。尙可想見矣。自是而後。占卜歷

象醫巫推算諸術之不能離陰陽以立言者。乃各自爲說。以相依託。支離恍惚。而盡失其本矣。隋蕭吉著五行大義。甄錄雖詳。然膚淺已極。至有宋邵子書出。闡數理之原。探陰陽之本。而微顯闡幽。兩漢之墜緒。賴以復振。管墨尹列老莊繁露淮南抱璞諸子之說。得此互證。而意義愈顯者。不勝枚舉。循流溯源。而大易一陰一陽之道。始有綫索可尋。其他經語之涉於陰陽。向未得解。或解之未悉者。以易之象數證之。均無不豁然貫通矣。其指甚繁。非一二端可罄。茲第就變理陰陽之一語。而概括言之。陰陽之數。天五地五。共五十有五。然五十有五之中。陽數得二十五。而陰數乃三十。陽少陰多。故宇宙之間。恆君子少而小人多。治世少而亂世多。一人之身。恆快樂少而憂患多。天理少而人欲多。此實天地生成之數如是。而無可如何者也。然循此而進。無變通救濟之方。則天地不

幾無功。而人道不將絕滅乎。故聖人觀變陰陽。以參天兩地。天地所缺憾者。惟人能補之。陰陽所乖戾者。亦惟人能之和之。故執兩用中。消息以時。天地五十有五之數。河圖爲體。以之入用。變爲四十有五。洛書則陽數得二十有五。陰數祇二十。陽少而陰多者。一轉移間。陰少而陽多矣。體不可變。而變其用。數不可變。而變其象。理不可變。而消息之以時。此陰陽變化之妙用。象數消長之綱領也。觀河圖之與洛書。一三七九二四六八之數。悉相間也。惟中宮之五與十。則去十而存五。然十雖去而未嘗去也。書之相對者。一九三七二八四六。固無往而非十也。無往非十。而十之象不見。更無往而非十五。十與五之用。仍不少闕。如天下之小人雖多。能消納之。得其用而不見其害。則天下皆見爲君子。而似無小人之跡矣。則亂世卽反爲治世。又何憂乎小人之多。又何憂乎世亂之不已。

哉。一身亦然。欲雖多。吾理能勝之。則天君泰然。憂患皆化爲快樂。而轉移之用。則惟在乎一心。心非他。卽數之五與十。卽天地之心也。五能用十。則陽息陰消。君子進而小人退。世無不治。五不能御十。而爲十所勝。則陰陽衰。人欲肆而天理亡。身且不保。况萬國天下乎。此治亂消長之機也。變理陰陽者。允執厥中。以五御十。卽能握其要矣。故孔子曰。五十以學易。言五與十也。又曰。言行君子之樞機。行言者君子之所以動天地者也。可不慎乎。言行出於中孚。中孚巽五而兌十。亦五與十也。所謂體不可變。而變其用也。河圖爲體。則洛書爲用。五爲體。則十爲用。曷謂數不可變。而變其象也。數者自一至九。無可更焉。易其位。則象變矣。洛書變化之中。樞在五。而握其要者。則在二與八。二與八卽十也。如洛書之位。若以二與八互相對易。則自下而左上爲一二三四。自上而右下爲九八七六。卽先天之象數。

也。若二八不易而一與九、三與七、四與六互相對易，則自上而右下爲一二三四，自下而左上爲九八七六，則與先天象相交錯也。今皆不然，而獨易二八兩位，所謂數不可變而象變。於是丑未相交，地山爲謙。坤二謙八地小山也孔子曰：謙爲德之柄。雷風相薄。先天西南巽東北震雷風恆也孔子曰：君子以立不易方。觀孔子之言，於變化之道，可

思過半矣。昔儒尙有謂河圖洛書與易道無關者，盍卽孔子之十翼而深長思之哉。易謂理不可變而消息之以時也。曰：陽先陰，後陽上陰下，理也。而消息盈虛在得其時。地天交泰，而以陽下陰，二氣感應，而男下女，故一陰一陽之謂道。而一陽一陰之謂非道。洛書有五無十二與八，卽五與十，故卦以坤艮居之，二五之精，妙合而凝。其理玄妙，非言可盡。茲姑不贅焉。今泰西科學家驟睹吾陰陽五行之說，以爲誕妄不值一笑，乃細按之，知其種種學說皆無能越乎陰陽

變化之範圍者。始嘆中國上古學說之精。雖於五行之說。尙多懷疑。但其所持理論。已有高出吾冬烘先生之上者。則因彼一無錮蔽。以天然之眼光。睹天然之至理。縱僅得其表面。自己非蒙首幃目者所及也。吾國之學者。可自省矣。

十有八變

或問十有八變而成卦。以一卦而必變至一十有八。始備其象。不亦煩乎。曰此所謂極數也。孔子曰極數知來之謂占。此以占筮揲蓍求卦而言。故不得不備此數也。或曰數之用繁矣。夥矣。卽推而至百千萬億。更有百千萬億以繼其後。亦未可云極。何乃以一十有八當知來之極數。亦有說乎。曰數之極。不以多寡言也。占之數。尙其變。必一十有八。而始盡其變之用。故曰極。非謂數之極於此也。或曰一十有八。何以盡變之用。可得聞乎。曰天地之數。自一至十。十復返爲

一故數之用者祇九。

周易六十四卦皆乾元用九

數之變者各有陰陽故偶之倍其九而爲十八。

其自一至九之變化已備前人河洛之說及揲蓍挂一分二象三揲四之義可無贅述惟倍九而爲十八已變奇爲偶自一陰一陽又各生一陰一陽邵子以體言則自二而四而八而十六但用加一倍法已足推演於無窮變占以用言則非加一倍所能盡以十八變而成六爻參天之數也分十八爲二九兩地之數也八卦而小成引而伸之爲六十四卦而六十四卦反覆僅爲三十六三十六者卽兩其十八也乾坤各十有八變合之爲三十六故乾坤之策已足當蓍之數而爲易之門也乾之策二百一十有六十二其十八也坤之策百四十有四八其十八也十二其十八乃三其四八其十八乃兩其四亦參天而兩地也其餘六十四卦無不參兩其十八之數以成變化故曰十有八而盡變之用也不

僅探著求卦爲然也。凡知來藏往。無不以此。參天以爲用者。則兩地爲體。兩地以爲用者。則參天爲體。合參天兩地而爲用者。亦合參天兩地而爲體。古今來。厯象占候。壬禽遁風角諸術。均莫能外此焉。是故孔子曰。參天兩地而倚數。又曰。極數知來之謂占。已舉無窮無盡之數理。一言以蔽之矣。

孟子之易

孟子七篇。引詩者二十六。論詩者四。引書者十七。論書者一。論禮及春秋。亦屢見於編。獨未言易。後人因疑孟子爲非深於易者。李榕村語錄。竟云孟子竟是不曾見易。平生深於詩書春秋禮經。便不熟。嗚呼。榕村自命大儒。乃爲此言。非但不知孟子。亦并不知易矣。趙邠卿孟子題辭。明明曰。孟子通五經。尤長於詩書。雖孟子之時。未嘗有五經之名。邠卿之言。未可據爲實錄。但孟子七篇。微言

大義。舉筮具在。安見爲不知易哉。夫易者固非僅乾坎艮震巽離坤兌焉。有立乎乾坎艮震巽離坤兌之先者。所謂道也。聖人以通神明之德。以類萬物之情。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命者。皆此道也。道不可見。以一陰一陽之象顯之。以參天兩地之數倚之。於是無形之道。儼然有跡象之可求。釐然有數度之可稽。畀後之人得所指歸。不致迷惘。此古聖作易之深心。亦孔子贊易之微旨焉。猶慮學者誤以爲象與數之卽道也。又分別言之。曰形而上者。形而下者。可謂詳且盡矣。故乾坤坎離震巽艮兌。形而下者也。器也。健順陷麗動入說止。形而上者也。道也。然健順陷麗動入說止。又有主宰乎健順陷麗動入說止。而爲之綱維者。則此主宰綱維者。又形而上。健順陷麗動入說止。又形而下矣。維下學上達。非先得乎形而下者。無以進乎形而上。孔子生衰周之世。當

道統絕續之交。惑人心陷溺之深。故微顯闡幽。作十翼以明先聖之道。以人合天。由仁義而上躋道德。孟子繼孔子之後。七篇之首。卽揭明仁義大旨。而歸本於性善及經正。孔子立人之道。曰仁與義。及繼善成性之嫡系也。安見孟子之不知易哉。孟子曰。天之高也。星辰之遠也。苟求其故。千歲之日至。可坐而致焉。又曰。天下之言性也。則故而已矣。故者以利爲本。此則隨蠱豐革諸卦之確詰。後之言易者。莫能尙焉。非深得象數之精。烏能語此哉。孝經曰。先王之法言。先王之法行。夫所謂法言法行者。何哉。皆參天兩地。準乎剛柔陰陽。而契合先王之道者也。先王之道。莫不準乎易象。故凡古人之立言。非苟焉而已也。一言一字。莫不有軌有則。以上合乎法象。六經之文。靡不若是。孟子之文。雖波瀾壯闊。而準諸易象。亦各有其節文度數之可言。

莊子之文。波譎雲詭。讀者不解。以爲寓言。十九孰知皆準諸易象。有軌有則。且細針密縫。絕非天馬行空。不可。

捉摸者當另論之

降及西漢遺風未殄遷固歆雄藻不妄抒文以載道庶乎猶近東都而後漸離其宗當塗典午自檜而降矣榕村道學襲宋儒之皮毛觀其所著深淺

畢見乃敢詆孟子爲竟未見易其謬妄更逾於李泰伯矣

李泰伯喜駁孟子其原文篇云人非利不生孟子謂何曰利激

也又策問云天子在上而孟子游於諸侯皆說以王道湯文武所以得天下之說未聞一言以獎周室其持論皆類此也榕村語錄又有云萬章好論古大抵博觀雜取一切稗官野史都記得多却不知其人連大禹伊尹孔子都疑惑一番可謂明以觀人昧於觀已矣

蓍法占例辨惑

蓍所以筮繫傳曰幽贊於神明而生蓍蓍草中空略如木賊叢生百莖古有長

丈二尺者

古尺約視今十分之六

今罕見矣今伏羲文王周公孔子四聖之陵皆產蓍長者

約三尺未及古之半也古言卜筮約有三類有龜與蓍合用者先灼龜以求兆

更以其兆爲占或先揲蓍得卦卽以卦兆畫於龜灼視其坼以驗吉凶是也有

筮與龜並用而分占者。左氏傳所謂卜之不吉。筮之吉。卜人曰筮短龜長。不如從長是也。有獨用卜。或獨用筮者。筮則專以易斷。或亦稱爲卜。如左國諸書所載諸卜筮是也。此皆最古之法。今已不可得詳。

胡滄曉侍郎有卜法詳考四卷皆言古龜卜者

周禮筮人所掌

亦均失傳。著法之得以僅存者。賴孔子繫傳大衍之數一章。詳載掛一分二揲四歸奇之序。明白如畫。後人得依據而推衍之耳。然因再扚而後掛之掛。與掛一象三之掛相複。又爲聚訟之因。唐宋以來。辨論紛紜。各執一是。因此又生三揲皆掛。與初揲掛二三皆不掛之異議。其實京氏注再扚而後掛。明明言再扚而後布卦。而虞氏注亦極詳明。後之爭論皆因未讀古注。况卦本以掛取義。掛一之掛。與再扚後掛之掛。古文當皆作卦字。字同義異。經文類此正多。無足異也。唐畢中和據一行禪師大衍歷而著揲法。三揲皆掛。說甚明備。劉禹錫顧象

諸氏皆從之。至宋張橫渠郭子和始力主第二第三不掛之說。朱子駁之。謂恐非橫渠之言。其啓蒙揲法繪圖列說引據極詳。胡氏本義通釋更推闡無遺。周易折中亦主三揲皆掛。蓋二三兩次皆不掛。則所得九六七八之數多寡懸絕。陰陽太不平勻。事實所決不行也。惟初揲之掛一作數。與歸奇之數並算。二次三次之所掛之一。則不作數。卽合於歸奇數中。然不能因此謂二次三次之不掛一也。折中宋錄本義圖說甚備。茲不復贅。但揲蓍之法雖經辨正。可得明哲。據以求卦而得卦以後。或一爻變。或兩爻變。或三四五爻變。或六爻全變。全不變。究應如何占斷以定吉凶。啓蒙雖有定式。各舉其例。實皆以意爲之。證之於古。旣不盡合。而所謂前十卦後十卦者。乃指卦變圖之次序而言。卦變圖卽爲朱子所推定者。朱子以前之決無此占法。斷可知矣。使其確有至理。則古雖無

徵而數有可驗。因時創法。未爲失焉。邵子之數。似因而實創者多矣。要皆確有徵驗。推諸數而悉合。攷諸象而皆通。故能信之人。而自有其可信者在焉。朱子之占例。則未嘗由象數而推其法。實欲立一法以斷其吉凶。如布算者。不問法實。而探籌以斷其得數。不待智者而知其惑矣。是以啓蒙揲蓍之法。則精確可信。而占例則恍惚無據。未敢盲從者也。

火珠林

火珠林未知撰自何人。然其法相傳甚古。朱子語類中屢言及之。且謂今人以三錢擲卦代蓍。乃漢京房焦贛之學。項平甫亦云。以京易攷之。世所傳火珠林卽其遺法。攷宋史藝文志。載有六十四卦火珠林一卷。馬貴與文獻通攷經籍志。亦有火珠林一卷。均不詳撰人姓名。是此書當爲唐以前人所作。蓋焦氏有

易林郭璞有洞林其稱林之義或仿諸此今坊刻之火珠林託名麻衣道者麻衣固五季之隱者爲陳希夷所師事者也世傳有麻衣心易一書凡四十二章辭甚蕪雜朱子已發其覆謂湘陰主簿戴師愈所撰朱子曾親見其人及其別稿與麻衣心易詞理正同蓋宋時希夷之名傾動一世麻衣爲希夷所師事之人更足取重於人而其人又別無著作名僅附於希夷傳中僞託其書無可辨證用心亦云巧矣然罅漏所在終難盡揜使火珠林果出自麻衣則宋人書中豈無稱述且朱子既見心易而知其僞安有不以火珠林爲取證之理何以語類屢言之而不及麻衣而宋史與通攷皆佚其名以理考之決無是也今其書中屢稱元龜當爲卜筮元龜乃宋以後之書而結尾又錄邵子一詩則僞跡更顯而易見矣然書雖僞而法則甚古蓋卜筮之道非精神專壹無以取驗揲蓍

之四營成易。十有八變成卦。事既繁重。而需時甚久。欲意志不紛。終此六爻。殊非易易。乃易之以錢。則以一錢代四營之用。三錢得一爻之象。減十有八而爲六。縮短時間三分之二。庶心志不紛。精神易貫。而陰陽變化。仍有合於大衍之數。而得乾元統天之義。是以後世習用不廢。間有好古者。遵用蓍策。而效反不著。豈蓍果有遜於錢哉。亦以素未習用。心手既不相應。精神自難專壹也。故卜筮實精神之學。未可端以形式求之焉。今日京氏之易。雖無完本。然所傳者。猶見大概。火珠林雖不盡用京法。而與京合者。固十之七八也。講學家強以術數與易道劃分爲二。言及焦京。輒曰方技小道。不知世應飛伏納甲辟卦諸法。周易經傳固盡有之。但偶舉一二。又未著其名。後之讀者。未能深求。概以爲經所未言而盡斥之。實則象固曲成不遺。經亦無法不備。有未盡者。孔子十翼必補。

及之。世有好學深思者。必能自得於經傳。以證余言之非妄也。

參同契

參同契原名周易參同契。漢魏伯陽撰。雖非以注易。然兩漢說易之書。存留至今。未大殘闕者。實祇此一書。魏爲今上虞人。虞仲翔生與同里。故虞氏易襲用伯陽之說最多。原書三卷。舊唐書經籍志兩部。與新唐書藝文志五行類皆作二卷。另有周易五相類一卷。亦魏伯陽撰。伯陽密授青州從事徐景文。徐爲之注。桓帝時復授同郡淳于叔通。遂行於世。據彭曉參同契序五代之末。蜀彭曉又爲之注。

分爲十九篇。

楊升庵序謂分九十篇以應火候之九轉又與此異

且爲圖八環。成於廣政丁未。乃蜀孟昶廣政十

年後漢高祖之天福十二年也。

見陳振孫書錄解題

嗣後傳者。注與本文混雜不分。篇帙亦

參差不一。朱子之注。託名鄒訴。而削其圖。楊升庵所序。稱爲古文參同契。分上

中下三篇。徐景休箋注亦三篇。淳于叔通補遺三。相類上下二篇。後序一篇。合爲十一篇。明萬厯甲寅間。餘姚蔣一彪。據楊本爲準。并節錄彭曉陳顯微陳致虛俞琰四家之注於本文之後。此爲最完善之本矣。易家虞氏之納甲。荀氏之升降。其原固悉出於此。卽邵氏先天八卦方位。此書亦已隱發其端。其日月爲易之義。所傳尤古。許叔重說文。易字下引祕書日月爲易。而不言參同契。可見魏君亦必有所受。杜征南謂汲冢發古塚者。得古書甚多。周易有上下經無十翼。而另有陰陽祕書一卷。則此塚所藏。必在孔子以前。其所謂祕書者。未知是否爲伯陽所受。與叔重所引。要之爲易之古義。可斷言也。漢人說易。及易緯所述。當不乏祕書所傳之故訓。惜原書久佚。無從質證。良可憾焉。今日易注流傳雖多。要皆宋以後之書。盤旋於程朱脚下者。十居七八。求其能參攷古訓。引證

明確者。已如鳳毛麟角。而又墨守一家。鮮能會通其說。不知古人文字單簡。非薈萃各家之說。參觀互證。往往不能喻其意義所由來。及其精妙之所在。故得宋後之書百。不如得漢人之書一。漢人之書。雖單辭隻義。首尾不完。亦必有所取證。足爲引伸充類之助。況其首尾完備如參同契者。可不寶哉。

學易筆談二集卷二終

學易筆談二集卷三

海甯杭辛齋初稿

履禮豫樂

履象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。豫之象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷荐之上帝。以報祖考。此孔子於義文象義。觀察入微。始有此發明。以默契夫天人合一之旨也。漢書上天下澤。春雷奮作。先王觀象。爰制禮樂。故禮樂者。先王之所以垂教萬世。維持人道於不敝者也。自經學衰廢。曲儒阿世。緣飾禮樂。以爲羔雁。而歷代帝王。乃利用之爲鞏固其富貴尊榮之具。愚民未獲蒙禮樂之福。且或滋其隱痛焉。於是禮崩樂壞。世衰道敝。先王制作之精意。漸滅殆盡。僅存浮文虛器。等諸告朔之餼羊。欲圖民族之日昌。人羣之進化。烏可

得哉。猶幸古籍雖亡。而易象之昭示者。既明且晰。又得孔子之贊辭。以闡發之。則禮樂之大本大原。固亙古如新。求治者尙不患無所藉手也。夫先王之制禮樂。豈爲塗澤耳目。文飾太平也哉。蓋詳察於天人之故。而有迫於不得不然者。先王知人者好動者也。動而無以止之。必蹶。故制禮以止之。人者好羣者也。羣而無以和之。必亂。故作樂以和之。要皆順夫人性之自然。而參天兩地以爲之準。其準維何。曰中。曰和。是已。中庸曰喜怒哀樂之未發。謂之中。發而皆中節。謂之和。禮也樂也。皆所以爲之節。陶融其未發。而範圍其已發者也。故曰致中和。天地位焉。萬物育焉。履之與豫。皆本此中和而立極也。兩卦注疏。及諸家之註釋者。繁而尙當。甚或附會經文。以媚上脅下。曰上天下澤。斯上者益上。下者益下。尊卑之分。秩然不可逾越。嗚呼。斯豈孔子原文之意哉。孔子但言辨上下定

民志耳。若上者益上則亢。下者益下則伏。安所謂中。又安所謂和。不中不和。又安所謂禮樂哉。自叔孫通輩。假天澤之名。爲干祿之具。制朝儀以媚漢高。歷代號稱經師大儒者。靡不推波助瀾。尊君卑民。君日以尊。民日以卑。至物極而反。世界遂趨重於民主。作易之聖人。早已洞囑此必至之勢也。爰本中和爲禮樂之原則。孔子六十四卦之大象。皆以中爻綰上下二象。

中爻者三四兩爻。上天下地。爻中三四人爻也。

所謂

以人合天。參天兩地者也。首以乾三坤四兩爻發其例。

說詳筆談初集

此履豫兩卦之關

鍵。亦悉在履六三豫九四之兩爻。禮以消極爲用。故取陰爻。樂以積極爲用。故取陽爻。履以一陰處五陽之中。是以愬愬危懼。如履虎尾。方能免咎。故禮之本

在謙。

謙爲履之對也。

必高而能下。尊而能卑。始當於禮焉。豫以一陽出三陰之上。奮迅莫

禦。故有發揚蹈厲之容。然而樂之本在於畜。

小畜爲豫之對也。

孟子曰。畜君何尤。必抑而

能揚頓而能錯。始合於樂焉。然履以六而居三。豫以九而居四。陰陽皆不當位。故必損益得中。而禮樂始立。履以乾在上。豫以地在下。禮出於天。樂本於地。天地定位。禮樂之體也。然天地之大用。在坎離。故後天以坎離當用。居乾坤之位。離南坎北。中也。震東兌西。和也。天澤履乾兌。而下中爻互離。雷地豫震坤。而上中爻互坎。離禮坎樂。而合乎震仁兌義中之極。亦和之至也。且禮之本在謙。而謙之反易。卽爲豫。反易卽上下兩卦相互易樂之本在畜。而小畜之反易。卽爲履。更足以見禮與樂之互相維系。不可斯須離也。禮本乎太乙。九位離宮。樂起自黃鍾。生於坎子。是以立表者。必取影於火。而始正。測度者。必取準於水。而始平。故和平中正。闕其一。不足以言禮樂也。而卦象之昭著者如此。然此猶其迹耳。若精微之蘊。推闡無盡。更非蕪陋所能詳。參之禮運樂記。與樂器圖譜諸書。多相說以解者。

當世博雅之君子。必能循流溯源。以極其致焉。

疊字

易之用疊字者。悉本於象。見於陽卦與互卦之重本卦者爲多。八純卦用疊字者。維乾坎震。乾曰終日乾乾。因上乾下乾。而互卦又重乾也。坎曰來之坎坎。以上坎下坎也。震曰震來虩虩。以上震下震也。皆陽卦也。陽主進。故卦爻之辭意。皆進一層。重艮雖亦陽卦。以陽止於上。無可再進。與乾坎震微有異焉。他如蹇之王臣蹇蹇。以中爻又互蹇也。夬之竟陸夬夬。以四至上之又互夬也。惟謙之謙謙君子。非關互卦。以初六居謙之下。謙而又謙。故曰謙謙。他如賁之萋萋。旅之瑣瑣。漸之衍衍。泰之翩翩。履之愬愬。家人之搞搞嘻嘻。皆各因其象義。而賁與旅漸三卦。則皆有艮象。尤耐人尋味。思索也。聖人作易。無一字輕下。故讀易

者不可有一字忽略含糊過去。必字字研求。務各得其實。在下落有不得者。必反覆思之。參互求之。不得於本卦者。可索之互卦。更不得。則索之覆卦對卦。又不得。則索之變卦。又不得。則索之於先後天之圖。與爻位卦位之數。及時訓卦氣。必求其確當切合而後已。自然逐字逐句皆了然於心目之間。以讀全易。無不迎刃而解。較盤於古人脚下。鑽研故紙。以討生活者。其得失不可以道里計。而苦樂亦迥不侔矣。

睽革

火澤睽。澤火革。象曰。澤上有火。睽。澤中有火。革。此所謂上下無常。不可爲典要者也。夫火之與澤。澤之與火。本不相蒙。曰睽曰革。其取義實不在火澤澤火。然其象則明明爲上火下澤。上澤下火。象傳本取上下兩卦之象。以證天人相合。

之理而示學者以人合天之方勢。不得舍本象而別樹一義。此所以仍以火澤
澤火爲言。他卦類此者甚多。讀者不可以辭害意也。至彖傳則一曰二女同居。
其志不同行。一曰二女同居。其志不相得。則卦象與名義皆相合矣。睽與家人
反。家人由巽而離。於後天卦位。順行而相比。且六爻除上九外。位皆正當。如一
家之人。男女長幼各得其當。相親睦而不相凌犯。故曰家人。至反而爲睽。則由
離而兌。位相隔。而性又相害。且除初九一爻外。五爻皆不當位。截然與家人相
反。又烏得而不睽。然尙不至於革者。則情雖睽而勢尙順也。至易爲上澤下火。
則由兌而離。且倒行而逆施矣。勢處於不得不革。比而觀之。可見古聖人序卦
命名。精審縝密。輕重悉當。斷非尋常思慮所能及矣。至革之爲義。本訓皮去其
毛。有去華爲樸。由文返質之意。

皮之已去毛者曰鞣
取皮而去其毛曰革

洪範金曰從革。亦以時當金令。

返春華而爲秋實。草木爲地之毛。皆彫零枯稿。與皮去毛無異。故亦曰革。雜卦曰革去故也。充類言之。則凡取其故而盡去之者。皆得謂之革。事莫大於國故。

史記五帝三王之故事

取一國舊有之政令而悉去之。乃謂之革命。然彖傳何以獨稱曰湯武革命。虞夏受禪。亦何嘗非百度一新。盍不謂之革乎。此則詳觀卦象。可見其當名辨物義例之精也。夫四時迭王。功成者退。堯之讓舜。舜之授禹。亦如由冬而春。由春而夏。時令雖改。氣候雖更。然順序遞傳。無所謂革也。惟夏之於秋。本以火克金。乃克之而不能勝。迫於時而不能不退。而繼之者卽爲我克而不得之敵人。所謂順以相克而逆以相勝者也。情勢既兩不相容。則舊之所有者。至改代以後。必將盡去而無存。故孔子以湯武之征誅爲革命。而獨取象於革。遂爲後世改朝易代之定名。然防後世好亂者之藉爲口實也。申之曰順乎天而

應乎人。曷爲應乎天也。曰維其時必如夏之及秋。酷暑既極。發泄無遺。非滌其暑。斂其氣。則兩閒之物命且盡矣。爰不得不亟承之以金。然亦未可驟也。驟則將絕而莫續。故夏至以後。先伏以金。一伏再伏。而秋始立。此所謂順乎天者也。曷爲應乎人也。曰維其情。凡人之情。其靜者每安常而習故。其動者恆厭故而喜新。一動一靜。非各臻其極致。而遽語以更張。人莫應也。如四時錯行。沍寒之餘。而濟以春暖。大暑既甚。而劑以秋涼。人心之愉快。不啻逢故人而去酷吏。此所謂應乎人者也。聖人設卦觀象。斤斤於天人之際。衡情酌理。無微不至。六十四卦稱革者。惟此上澤下火之一卦。而火澤之睽。且不與焉。六爻之中。稱革者。惟九四之一爻。而他爻皆不與焉。初二爲地爻。地不可革也。五上爲天爻。天不可革也。革故鼎新。惟在人事。則三四兩爻。似皆可革。然九三與六四。皆爻位相

當無可言革。六三位雖不當。然以柔爻而居下卦。亦無可言革也。惟九四以不當之位。而居人之上。且內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。非革將何以轉否而爲泰乎。故乾之九四曰乾道乃革。亦卽革九四之一爻也。革卦五爻皆當位。惟此九四一爻中梗。革而化之。則成既濟。剛柔正而當位。故曰革而當其悔乃亡。曰既濟定也。如湯武革命。順天應人以定天下也。此象義之淺近而可言者。如抽繭緒。僅引其端。內蘊宏深。是在讀者之觸類旁通。非語言所能盡也。

鼎象

鼎象曰鼎象也。舊說謂象卽象形。合離巽上下六爻卽象鼎之形。下巽之初偶爻象鼎之足。巽之上二爻與上離之下爻三奇象鼎之腹。離中之偶爻象鼎之

耳。離上之奇爻。象鼎之鉉。合之宛然全鼎也。嗚呼。是真兒戲之言矣。夫象有形

亦各有理。故有相似之象。

如頤中孚似離大過小過似坎是也

有相通之象。

如坤爲牛離爲子母牛乾爲馬震坎亦爲馬之類是也

而決無

相反之象。言象者除取證於經文外。當以說卦爲宗。卽荀九家與孟氏及諸家增廣之象。亦無不取則於經文。非可臆造也。說卦傳明明曰震爲足矣。而今乃以巽爲足。不適相反乎。說卦傳明明曰坤爲腹矣。而今以三奇爻之乾爲腹。不適相反乎。說卦傳明明曰坎爲耳。離爲目矣。而今乃離之中偶爲耳。有是理乎。或曰此但取各爻之畫以象形耳。非以卦論也。然鼎必三足。今乃以巽初之偶爲足。幾見有兩足之鼎乎。以模糊形似爲象。而不問卦理。且顯悖於說卦而不顧。豈非兒戲。然則彖所謂象者。果何指乎。曰以木巽火。亦象義之一也。鼎與井。爲全易水火二大用之綱領。鼎凝命而井定性。所謂窮理盡性以於命者。此二

卦其階梯也。宏深玄奧。當別具論。茲姑以象言象。則本卦之象。則但言鼎之用。卽以木巽火是也。至鼎之形。所謂制器尙象者。則不在此火風之鼎。而在水雷之屯。屯與鼎相對之卦也。如鑄鼎必有範。屯者鼎之範也。故鼎象不在鼎而在屯。妙哉。易之爲象也。震爲足。屯下卦震也。坤爲腹。屯之二三四中爻坤也。坎爲耳。屯上卦坎也。與鼎之爻義既孚。而證之說卦更無不脗合。此可見聖人取象有無窮之妙。非寸光之目。注視於一隅者所能窺測也。或曰屯之與鼎。一在上經。一在下經。乃謂兩象相通。亦有所援據。足以證明此說之非出於附會乎。曰吾不云鼎之與井。爲全易水火之二大用乎。井之對卦爲噬嗑。十三卦日中爲市。乃取之噬嗑。市井相連。不足以證屯鼎之相通乎。自漢以後言鼎象者。沿襲謬誤二千餘年。清季青田端木氏始發其覆。惜其書流傳不多。又詰屈奧衍。不

可卒讀故詮敍而申釋之。非敢掠美也。

井養

易之言養者曰蒙需頤井鼎五卦。蒙者物之穉。故曰蒙以養正。物穉不可不養。故受之於需。需飲食之道也。蓋一以養其德性。一以養其軀體。二者交相爲用。而養之道備矣。頤曰觀頤。曰自求口實。觀頤觀所養也。自求口實觀其自養也。頤養分兩層。足賅蒙需二卦之義。而意更深矣。

後世修養龍虎之術參同悟真所言悉本於此

此皆上經之卦

也。下經井鼎二卦皆言養。井定性而鼎凝命。集養道之大成。而竟頤養之極功。粗言之不外水火二用。五卦蒙需井皆坎水。惟鼎爲離火。頤亦象離。有火之用。而無火之形。故其道更精。然精言之。僅關於一身之修養。義狹而小。而天地大用。以養庶民萬物者。義更廣而大也。故惟井曰井養不窮。往來井井。古今來民

物遞嬗相續而不絕者。實惟井養之功。自耒耜利興。畫井分田。民鮮艱食。今雖

井田之制久廢。然形式亡而精神自存。今之言農田水利者。必合其道而事始

昌。苟或悖之。卽鹵莽滅裂。斷無成功可言也。卦象以水風爲井。彖曰巽乎水而

上水。象曰木上有水井。向來注疏舊說。皆未盡其義。至以木上有水爲桔槔。取

水之象。尤近於鄙陋。誣精深之象。而侮聖人之言矣。井通也。雜卦傳井通而困相遇也天地之

氣非木不通。巽乎水而上水。巽乎水之水字別木或誤作木謬甚正木道疏通天地之大用。益彖曰天

施地生其益無方。必歸功於木道乃行。故赤地無草木。則人物不生。而水源亦

枯竭矣。此五行之所以有木或乃疑木之爲用不能與水火土並論儒儒之見烏足語此今西人歷若干年事實之經驗。經若干人

學術之研求。方知種樹之益。謂能興水利而除水害。吸灰氣吐養氣。有畀人生。

言極詳盡。吾人始有崇信而仿行之者。不知古聖人極深研幾。早已揭櫫其義。

於水風一卦矣。木上有水。乃以證井通之義。謂木性疏達。能引地中之水。由木之下而達於木之上也。嘗見北地種葡萄者。初冬捲蔓而藏於土。至春引而出之。支以木架。握根之四周如小池。注水滿之。俄頃水即上行。溢於蔓巔。如露珠下滴。故木上有水。水之功用畢見。而井通之大義亦見。此聖人神化之筆也。五行始於坎子。終於乾亥。坎子一。乾亥六。終始皆一六之水。故言養者。維井養爲不窮。而乾巽壬戌己亥對宮。爲天風姤。值五月卦。天地相過。氤氲媾合。餘氣蘊毒在水。人生痘疹亦先之蘊毒。故午月之毒。乃天地交媾餘蘊與父母先天之毒正同。是以五六月間之水。烹茶入杯。瞬卽變色。隔宿尤甚。俗例端午食蒜。非爲迷信。實解水毒。蓋有所受焉。顧或謂井卦下巽。既取木象。似與風無涉。不知取象於風。更有妙義。鑿井法於通泉之日。必視其時之風。如井東爲海而西爲山。通泉時得東風。則爲海泉。日久味鹹。得西風則爲

山泉日久味甘。可見風與水實相表裏。而聖人象義之妙。固無所不賅也。易其至矣乎。又豈言所能盡哉。

反生

震爲反生。說卦傳。其於稼也爲反生。反生之物。實不僅稼也。凡物無不反生者。惟稼爲易見耳。易數至三而反。

詳見前三反四復條

復卦剛反動而以順行。已概萬物生理

原始之情狀矣。復由剝反。剝上一陽碩果。下反爲復。故萬物之生。其初無不向下。植物爲天地最初生之物。故最顯見。人物後起。首雖居上。然在母胎之初。首仍向下。舊日醫書。謂嬰兒在母腹。女向外。男向內。至將臨盆。始轉生向下。男仰而女俯。近據西醫之實驗。則殊不然。孩在胞中。無轉身之餘地。初受胎時。其臍帶懸系於子宮。至三閱月以後。頭重腳輕。首在下而脚向上矣。產生之際。無分

男女皆俯而出。有仰面者。則難產矣。西醫雖淺。然出於實驗。有目共見。當未可誣。且與易象生理。殊相脗合。蓋孩居腹中。本以臍爲呼吸。必與母體上下相反。而後血脈交互。可相貫通。若端坐其中。無論向外向內。與母氣皆睽隔不通矣。醫書之說。實出唐宋以後。不免以理想揣測。證諸易理。殊不相合。靈素之經脈。陰陽悉本於易。漢人方劑。亦均按五運六氣。足與卦象相表裏。故其效如響。斯應。神妙莫測。後之醫書。僅據一端。有驗有不驗。未足爲定論矣。嗚呼。安得有精於中西醫學者。取內經及西人生理解剖諸書。一一與易象相證。畀閱者曉然於生理之源。不特斯民之幸。亦吾國文化之光也。

近西蜀唐氏著有中西醫學五種及醫易通釋二卷。頗有發明。惜其於象數所見尙

淺引證或未悉當然。有關必先繼起者。當更有進也。

血氣

血氣者。人身之陰陽也。說卦傳。坎爲血卦。而未言氣卦者。血可見而氣不可見也。且說卦之例。對待者或但舉一端。如曰乾爲圓。則知坤爲方。曰坎爲隱伏。則知離爲光明。以此推之。血氣不能偏廢。亦可知矣。各卦言血者。坤文言上六龍戰於野。其血玄黃。曰戰者。卽氣血之交戰也。其血玄黃。卽由坎出震之象。陰陽分而血氣定矣。故說卦明以震爲玄黃。屯上六曰乘馬班如。泣血漣如。爲上坎之上爻。血上於腦。則泣也。需六四曰需于血。出自穴。爲上坎之下爻。六四爻位皆陰。陰虛故有需象。已達下卦之上。故曰出也。小畜六四曰血去惕出。穴上六變卽爲小畜。上卦之坎既變爲巽。坎象已去其半。故曰血去。惕者。乾三也。四居三上。故曰惕出。渙上九曰渙其血。去逖出。與小畜正相對照者也。渙則不畜。然渙至上九。則處渙之極。物極必反。故亦取畜之義。所以濟其渙也。逖惕通用字。

歸妹上六曰士刲羊无血。則以下兌爲羊。三至五互坎爲血。上變成離。則爲乾卦。而血无矣。各卦言血。皆申坎取象。然六十四卦上下卦有坎及互坎者。豈僅此數卦。而他皆不言血何也。曰血與氣本非二物。氣聚生血。血化成氣。周流百脈。縈衛一身。不但氣不可見。而血亦潛行於脈絡。非外視之而可見者也。凡可見之血。皆死血廢血。血之已離其經者也。血既離經。不可復回。與汗略同。故渙曰渙汗其大號。後人發號施令。輒援斯義。以其一出而不可復反也。渙卦渙血與渙汗。取義亦同。是以坎爲血卦。非坎之本象。乃陰陽相爭相薄。致巽伏者或忽兌見。坎象下巽而上兌也成爲坎卦。坎卦水行地中。與人之血行經絡。本無異也。水溢地上。則爲災。血出體外。則爲病。故卦之稱血者。僅此數卦也。象義精微。沈潛玩索。意味無窮。舉一反三。是在善讀者。

再說乾坤爲易之門

乾坤爲易之門。已見前集卷二。因向來注者。多模稜籠統之辭。同學時有疑問。緣更詳述之。按荀氏陰陽相易。出於乾坤。故曰門。其說最古。惟學者讀之。殊難悉其義蘊。正義本此意而申說之。曰易之變化從乾坤而起。猶人之與動從門而出。乃大誤矣。楊時曰。或問乾坤其易之門。門是學易自此入否。曰不然。今人多如此說。故有喻易爲室。謂入必有門。爲此言者。祇爲不曉乾坤卽易。易卽乾坤。故曰乾坤毀則無以見易。蓋陰陽之氣。有動靜屈伸。一動一靜。或屈或伸。闔闢之象也。故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。所謂門者如此。楊氏之說。近乎是矣。然亦未盡也。以闔闢釋門。固至當不易。但何以爲易之門。何以能體天地之撰。能通神明之德。尙未能有所發揮。則亦仍與陰陽出入之籠統語無以異也。夫後

天八卦。自坎子一以至兌酉十。獨西北戌亥爲無數。故八風西北曰不周。乃鎮之以乾。无以出有。而不周者周。以十二月卦言之。西北實維坤位。故坤上六曰陰疑於陽。龍戰於野。乃乾坤合居一位也。乾坤合居一位。故謂之門。故曰闔戶。謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢。謂之變。皆指西北戌亥之一方面而言也。觀下文陰陽合德。可以證乾坤之合居矣。蓋西北者。陰陽之門。亦天地之門。先天艮居西北。故艮爲門。後天乾居西北。故乾爲門。分言之。則西北以對東南。戌之對辰。爲辰。亥之對辰。爲巳。是以術家以辰戌爲魁罡。內經以辰戌爲天門地戶也。天門地戶相對。而乾坤合居於此。故乾坤其易之門耶。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。孔子之言。各有所本。所謂述而不作者也。三代以前。易道陰陽。必有其書。孔子贊易。多取材於是。故立言皆

有統繫。一一與象數相合。非如後儒之言陰陽談性理者。信口任意。茫無涯涘也。至楊氏所謂乾坤卽易。易卽乾坤二語。意亦多所未安。古文日月爲易。故稱易者。指坎離爲多。傳曰天地設位。而易行乎其中矣。又曰乾坤成列。而易立乎其中矣。凡此易字。皆指坎離而言。天地設位。先天八卦離東坎西。故曰行乎其中。乾坤成列。後天方位。離南坎北。故曰立乎其中。其不曰坎離而曰易者。正以坎離卽乾坤二體之易也。故易未可以專指乾坤也。

易逆數

說卦傳數往者順。知來者逆。是故易逆數也。邵子以已生之卦未生之卦言之。意義既不明。哲而所謂已生未生者。乃指其先天橫圖二生四。四生八而言。孔子贊易時。未必有此圖也。與朱子占例之前十卦後十卦同一不檢。殊不免賢

者千慮之一失焉。漢學家因此極力駁之。亦僅解得知來者逆一句意義亦未完全。而於逆數也一句。皆忽略帶過。不知此三字最關重要。乃全易數理之關鍵所在。知來固由於逆數。而逆數實不僅知來之一端。大易之道。無一非逆而用之者。蓋理順而數逆。交相爲用。非數之逆。無以濟理之順也。日月爲易。日月右行而左次。故易數隨天數逆行。而爲逆數。萬物數起。丑牽牛。日月始丑。星記右行。故易以東北震九。逆行而北坤八。西北艮七。西坎六。西南巽四。南乾三。東南兌二。東離一。皆逆數也。

納甲數甲三乙八乾巽列東故乾三坤八丁二丙七艮兌列南故兌二艮七辛四庚九震巽列西故辛四震九戊一癸六坎離列北故離一坎六

故

地中有山曰謙。而山附於地則剝。天在山中則畜。而天下有山則遯。地上天下則交而泰。天上地下則不交而否。水在火上則既濟。火居水上則未濟。一陰一陽之爲道。而一陽一陰則爲非道。皆逆也。聖賢克己之功。丹家修煉之術。亦無

一非以逆用。修德曰反身。君子必自反。反者逆之謂也。道書逆則生。順則死。又曰逆則爲仙。順則爲鬼。蓋人生卽屬後天。由生而順行。則日近於死。故曰順則死。順則爲鬼。惟逆行而反其初。則由後天義而返於先天。故曰逆則生。逆則爲仙。陳致虛曰。子南午北者。顛倒五行也。仙聖云。五行順行。法界火坑。五行顛倒。大地七寶。所以水火互爲綱紀。卽旣濟之道。皆以著逆用之功焉。孔子特於八卦相錯之下。特示數往知來。而以逆數也三字總結之。意深哉。

五行化合

庖羲畫卦。觀變陰陽。分四時。播五行。至黃帝造甲子。以天干地支分陰分陽。以經緯五運六氣。符造化之大原。備人事之終始。易道之範圍天地。曲成萬物者。至此愈精愈密。後王制治。大而禮樂政刑。小而百工技藝。胥無能違其軌。則而醫藥卜筮風鑑諸家之導源於此者。更無論矣。自西學東漸。趨重於物質之文。

天八卦。自坎子一以至兌酉十。獨西北戌亥爲無數。故八風西北曰不周。乃鎮之以乾。无以出有。而不周者。周以十二月卦言之。西北實維坤位。故坤上六曰陰疑於陽。龍戰於野。乃乾坤合居一位也。乾坤合居一位。故謂之門。故曰闔戶。謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢。謂之變。皆指西北戌亥之一方而言也。觀下文陰陽合德。可以證乾坤之合居矣。蓋西北者。陰陽之門。亦天地之門。先天艮居西北。故艮爲門。後天乾居西北。故乾爲門。分言之。則西北以對東南。戌之對辰。爲辰。亥之對辰。爲巳。是以術家以辰戌爲魁罡。內經以辰戌爲天門地戶也。天門地戶相對。而乾坤合居於此。故乾坤其易之門耶。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。孔子之言。各有所本。所謂述而不作者也。三代以前。易道陰陽。必有其書。孔子贊易。多取材於是。故立言皆

有統繫。一一與象數相合。非如後儒之言陰陽。談性理者。信口任意。茫無涯涘也。至楊氏所謂乾坤卽易。易卽乾坤二語。意亦多所未安。古文日月爲易。故稱易者。指坎離爲多。傳曰天地設位。而易行乎其中矣。又曰乾坤成列。而易立乎其中矣。凡此易字。皆指坎離而言。天地設位。先天八卦。離東坎西。故曰行乎其中。乾坤成列。後天方位。離南坎北。故曰立乎其中。其不曰坎離而曰易者。正以坎離卽乾坤二體之易也。故易未可以專指乾坤也。

易逆數

說卦傳數往者順。知來者逆。是故易逆數也。邵子以已生之卦未生之卦言之。意義旣不明。而所謂已生未生者。乃指其先天橫圖二生四。四生八而言。孔子贊易時。未必有此圖也。與朱子占例之前十卦後十卦同一不檢。殊不免賢

源所自。則皆出於易象。但非深求之。不能知其所在耳。繫傳曰。生生之謂易。五

行之生。皆二氣感應相與。出於天地陰陽之自然。有莫之爲而爲。莫之致而致。

者。惟獨陽不生。孤陰不長。必陰陽和。

此和字如算學勾弦和勾股和或勾較和之。和內有節度分寸。非僅兩者相合之謂也。

而生意始

萌。生之初。氣也。氣能達。則成形。

氣不能達有不及成形而消滅者矣。

如天一生水。水之始氣也。地六成

之。則形立矣。其餘火。木。金。土亦然。是謂生生。至水生木。木生火。則謂之相生。火

與金。則相克。不能相生。必濟之以土。而始收生金之功。故卦獨於火澤曰革。而

所以神變化行鬼神者。亦胥在此。坤艮二八之數。亦卽天五地十之數。於地支

爲丑未。實司陰陽變化之樞。由是而金生水。水復生木。循環不已。故論五行以

相生爲第一義。

其反乎相生。則曰克。蓋於相反之中。有相成之義。如震動反艮。兌見反伏。盛極

不可無制。故相克適以相成。此言其有情者也。若無情之克。則不足以相成。而適相害。繫傳曰。凡物之情。近而不相得。則凶。或害之是也。故次曰相克。

冲者。本宮之對。如子之與午。丑之與未。卯辰之與酉戌。寅巳之與申亥。皆是也。地支十二。而冲者六。故曰六冲。於數言之。實爲七也。自子數至午。丑數至未。等皆第七位也。是以天干

遇七。則稱爲煞。以干位遇七之必逢克。

如甲至庚爲第七。庚金克甲木。丙至壬爲第七。壬水克丙火。餘可類推。

而支則不盡

相克也。

如其未辰戌皆爲比和。

合者。以陰陽氣數言之。亦以躔度次舍言之。如甲與己合。乙與庚合。丙與辛合。丁與壬合。戊與癸合。以陰陽之氣數言也。如甲一己六。一與六合。乙二庚七。二與七合也。餘可知矣。子與丑合。寅與亥合。卯與戌合。辰與酉合。巳與申合。午與未合。則以天左旋而地右行。以躔度之次舍言也。如正月建寅。日月會於亥。十

月建亥日月會於寅。故寅與亥合也。餘皆類是。而地支更有三合。亦曰會合。如申子辰合會爲水局。寅午戌合會爲火局。亥卯未合會爲木局。巳酉丑合會爲金局。是也。三合皆以中一字爲主。子午卯酉於卦爲坎離震兌。坎承旺於子。而生於申。墓於辰。合始壯。究而爲一局。木土火金從可知矣。其義詳論於後。

害者。冲其所合者也。子與丑合而未與丑冲。則未爲子害也。午與未合而丑與未冲。則未爲午害也。謂之六害。易例近而不相得則凶。或害之。而此所爲害。則爲間接而非直接。故雖害而不甚凶。但須詳察其情。或能相得。則雖害而不害。

如未爲子害。土克水。情不相得。丑爲午害。則火生土。情能相得。僅泄氣而已。

未可一概論也。

刑者。數之極也。十二支寅刑巳。巳刑申。申戌未相刑。子卯相刑。辰午酉亥相刑。蓋從巳逆數至寅。申逆數至巳。皆相隔十位。十者。數之極也。數不可極。極則損。

故刑與害相並論也。

曰拱曰扶者。皆同類相親。如巳午同類。巳扶午。而午拱巳。申酉同類。申扶酉。而酉拱申。旺盛者得扶拱而益增勢位。衰弱者得拱扶而可免傾危。但必詳主幹之位。與從化如何。而得失始定。苟失時失勢。雖拱扶又奚益哉。

此術家所謂生扶拱合。刑冲克害者。推論皆細入毫芒。論易理雖不盡可采。然其說悉無背於象數。蓋古人於十干十二支。但以紀日。六十日而一周。其紀歲月與時。別有其名。徵諸爾雅已可見矣。後人以干支配合。實足以概陰陽之氣數。而盡其變化。遂並歲月時而並以干支次之。推步更密。且便於用。故至今遵用不廢。良有以也。

西人之歷算推步雖精。有其數而無其氣。故象亦不備。吾國之干支。則兼象數

與氣三者皆相密合。而皆各有其徵驗。非徒託諸空言者也。因其理淵源邃密。僅舉其一。已繁衍夥。願畢生莫殫。况兼三者而盡明之。且會通之。宜其難矣。不能會通。或執此而疑彼。或是丹而非素。同一學焉。而有互相水火者矣。是皆由逐末而失其本。如辨認樹木者。循其葉而數之。窮年不能畢其數。卽能得其數。而無誤。仍不能執此以概彼焉。園師之良者。其於菓木。若北之棗梨。南之龍眼荔枝。及江浙之桑之茶。舉目望之。卽能斷其產額之確數。而估其值。百無一誤者何也。以能探其本也。象數與氣之本。盡在於易。能盡易之理。則執簡以御繁。亦若園師之估果木已。夫何疑哉。

古來言五行之氣者。莫古於內經。亦莫詳於內經。蓋人生天地氣交之中。於氣之生克制化。在在關係其生命與健康。勢使然也。莊子曰。兵莫憚於志。鎮鄧爲

下寇莫大於陰陽。無所逃於天地之間。蓋能深知其理者也。泰西之學。偏重物質。其不能知氣化之用。無足怪也。我國學者。自錮於科舉。溺於詞章。古書精義。日就湮滅。僅以膚廓之泛論。相裨販傳。習無一足驗諸實用。反遠遜西人之偏於物質者。尙能盡其一得之長也。如陳修園者。非近世所稱爲名醫之燮燮哉。著書至六十餘種。乃謂五運六氣。與人病多不相驗。嗚呼。則其所謂醫學者。概可見矣。茲采錄內經所言氣化之精微。以證陰陽五行大用之一端。學者能深思熟玩。以反求諸易。則所見必更有進矣。

甲己合化土。乙庚合化金。丙辛合化水。丁壬合化木。戊癸合化火。今術家多用之。鮮能知其所以然者。內經五運行大論曰。丹天之氣。經於牛女戊分。天之氣。經於心尾己分。蒼天之氣。經於危室柳鬼。素天之氣。經於亢氏昂畢。玄天之

氣經於張翼奎婁。所謂戊己分者。奎壁角軫。則天地之門戶也。

戊亥之間奎壁之分也。辰巳之間角軫之分也。

天門地戶說已見前

故五運皆起於角軫。甲巳之歲。戊己齡天之氣。經於角軫。角屬辰。軫屬

巳。其歲月建得戊辰巳巳。干皆土。故爲土運。乙庚之歲。庚辛素天之氣。經於角軫。其歲得庚辰辛巳。干皆金。故爲金運。丙辛之歲。壬癸玄天之氣。經於角軫。其歲得壬辰癸巳。干皆水。故爲水運。丁壬之歲。甲壬蒼天之氣。經於角軫。其歲得甲辰乙巳。干皆木。故爲木運。戊癸之歲。而丁丹天之氣。經於角軫。其歲得丙辰丁巳。干皆火。故爲火運。故星命家有逢辰則化之說。亦出於此。蓋十干各有本氣。是爲五行。若五合所化者。則爲五運。曰運者。言天之五緯運臨於辰巳者。係何緯道。即青赤黃白黑五道是也謂之登天運。主一年之門也。氣與運常司天地之門戶。戊己在角軫。則甲乙在奎壁。甲巳歲必甲戌乙亥也。故素問曰。土運之下。風氣承之。

庚辛在角軫。則丙丁在奎壁。乙庚歲必丙戌丁亥也。故素問曰金位之下。火氣承之。壬癸在角軫。則戊己在奎壁。而辛歲必戊戌己亥也。故素問曰水位之下。土氣承之。甲乙在角軫。則庚辛在奎壁。丁壬歲必庚戌辛亥也。故素問曰風氣之下。金氣承之。丙丁在角軫。則壬癸在奎壁。戊癸歲必壬戌癸亥也。故素問曰火位之下。水氣承之。蓋氣盛則亢。承以制而劑之。相反所以爲功也。

地支十二辰。或謂起於斗柄所指。非也。先有十二辰之次。然後視斗柄所指以爲月建。非先有斗柄。乃定十二辰也。日與月會。每年約十二會而一周天。雖間有閏月。然閏爲閏餘。每年十二月。乃其常度也。故將三百六十五度。劃分爲十二方。以紀日月會合之舍次。

天方回諸歷皆同。惟用陽歷者以太陽。此所云月輪最低。土星最高。卽離地遠近之謂。讀者以意逆之。勿以詞害意也。

不應合

於子丑之位。木星亦在日上。不應合於寅亥而反在日下。

此所云上下者。卽新說地球之內外。所謂內行星與外行星是。

也。是則六合不可以配七政。有求其故而不得者。遂詆六合無憑。亦妄說也。攷

諸圖書。揆諸儀象。而知六衝三合。是就地體平面劃分爲十二。則方隅異位。氣亦異焉。六合是就地體橢圓之形。自下而上。層累剖分。以爲六合也。平面剖分。則土無定位。寄旺四隅。圓形豎剖。則地當在下。天當在上。仍不得列爲定位。日月在天。亦不得專配午未。蓋天頂於洛書

彭氏宗劉牧說以五十五數者爲洛書也

當配中五。地配中十。

是午未合天。子丑合地。乃貫四氣而爲之主者也。除去子丑午未。然後以木火水金配之。則氣象始確。木附於地。子丑既合地。則附子丑之寅亥二辰。應化合而配木。故寅月草木花。亥月草木亦花。名小陽春。亦卽寅亥合木之一驗。木上生火。附於寅亥之卯戌二辰。則合化爲火。卯爲日出之方。戌爲日入之方。亦卯戌合火之徵也。由地生木。由木生火。此三者自下而生上者也。天者乾陽金。

精之氣。子未既合天。附於午未之巳申二辰。承天之氣。當化爲金。舊說巳申合水。巳月既無水可驗。且與自上生下之義不合。今改巳申合金。申月農乃登穀。巳月麥亦稱秋。夏枯草生於亥月。是乘亥合木之氣也。死於巳月。是感巳申合金之氣也。農田蔬穀。以亥月種。巳月收者。甚夥。稱爲上季。巳雖夏月。儼然秋金告成之候。是巳申合金之驗也。金下水。辰酉之附於巳申者。當化爲水。舊說辰酉合金。然酉是金之定位。非氣化也。辰月更無金氣。今按辰屬三月。酉爲八月。古人以清明改水。八月觀潮。河水旺於辰月。秋汎尤大。足見辰酉二月盛德在水也。故改辰酉合水。由天生金。由金生水。此三者乃自上而下生者也。天居於上。地居於下。水火二氣。交於兩大之中。乾坤之功用。寄於坎離萬物之化生。不外水火。今人以午爲天頂。然暑盛必在未月。蓋天頂與地心正對之時。乃極

熱必五六月午未之交。恰與子丑合地之處。兩相正對。是天體偏未故也。丑月

極寒。是地體偏丑故也。

子正於丑。午正於未。午七未八。子一丑二。天紀爲主。故今日西歷每年十二月皆各有其名。並非月也。因我國之習俗而譯之。正月二月實不當也。我國歷法實兼太陽

太陰節氣。後太陽月次。後太陰所謂象數與氣皆備者也。或稱爲太陰歷。甚

謂之十二地支。蓋天體虛空。無從分析。故就地之六

面。分爲十二。而時序節候。俱準於是矣。故內經定候。有從四時起義者。春三月

爲發陳。天地俱生。萬物以榮。早臥早起。以使志生。養生之道也。逆之則傷肝。夏

三月爲蕃秀。天地氣交。萬物榮實。使志無怒。使氣得泄。養長之道也。逆之則傷

心。秋三月爲容平。天氣以息。地氣以明。早臥早起。使志安寧。收斂神氣。養收之

道也。逆之則傷肺。冬三月爲閉藏。早臥晚起。去寒就溫。無泄皮膚。養藏之道也。

逆之則傷腎。四時不相保。與道相失。則未央絕滅。未央二字。注家未悉。蓋央卽

中央。子正於丑。干正於未。爲土之正位。故月令內經。皆以未月屬中央土。內經

此篇詳言四時。以未央一語總結之。因此篇乃四氣調神論。專主四時立說。故總來此句。以見土寄於四時之義。後世脈法。春弦夏洪。秋毛冬石。四季之末。和緩不忒。卽是土旺四季之義。內經平人脈象篇云。四時之脈。皆以胃氣爲本。謂脈之冲和不促者爲胃氣。卽土旺四季之氣也。

地支兩合三合。說已見前。更有以冲而化合者。亦維內經詳之。蓋兩支對待。衝合爲一氣者也。子午合化爲少陰熱氣。卯酉合化爲陽明燥氣。寅申合化爲少陽火氣。巳亥合化爲厥陰風氣。辰戌合化爲太陽窮氣。丑未合化爲太陰溫氣。蓋十二辰分之爲十二。合之爲六合。六合之間化生之氣。是爲間氣。間者。隔也。雜也。十二支本相隔。因對衝則相見。相見則兩氣雜合。化成一氣。謂之間氣。雖內經祇云司天在泉。未言間氣。然在司天之左右者。爲左右間氣。則知兩相正

對合而化以司一年之氣者。尤間氣之大者矣。上天下地。謂之兩間。人在氣交之中。實乘間隔。離合之氣以生。是以人有六氣以生。十二經上應天之十二辰。仲景論專主六氣。深知六合交感。開氣生之理。故六經括爲千古不易之法也。

內經六氣司天在泉。司天者主春夏。在泉者主秋冬。厥陰在上。則少陽在下。少陰在上。則陽明在下。太陰在上。則太陽在下。少陽在上。則厥陰在下。陽明在上。則少陰在下。太陽在上。則太陰在下。子午之歲。上見少陰。丑未之歲。上見太陰。寅申之歲。上見少陽。卯酉之歲。上見陽明。辰戌之歲。上見太陽。巳亥之歲。上見厥陰。言司天之氣。本於六冲。化合也。司天者。言其辰輪值天頂。在泉者。言在地淵之中。非地底也。如午年。午當天頂。則爲司天。午與子對。則子在輪值地底。

惟卯酉適當地體之中。故午司天。不曰子在泉而以卯酉在泉。此可以潮汐證之。凡海潮子午來。則卯酉退。寅申來。則巳亥退。潮汎隨月。月在泉則潮來。月離泉則潮退。一日兩潮。卽兩辰之對衝也。

或問六衝化合。既各有其驗。則兩合三合。當然各有變化。其徵驗如何。曰兩合卽前所謂子與丑合之類是也。乃日躔與月建相合。日躔右轉。月建左旋。順逆相值而生六合。夫日月與斗建爲氣運之主宰。日月所會者。天左旋之方位也。斗柄所指者。地右轉之方位也。

義與西說地球繞日之說經緯仍合蓋如舟中與岸上兩方雖所見不同而所行之里數仍相等也 斗建與日躔合。卽是地與天相合。陰陽磨蕩。

氣化以生。又烏能無所徵驗乎。惟歷來推步諸家。說各不同。舊說以寅亥合木。卯戌合火。辰酉合金。巳申合水。午未合火。是五行惟火獨有二。於理不合。後人

天體虛空無從實測故干支皆以日爲準的易曰大明終始六位時成亦以日爲天之代表也天左旋地右轉云者但以表天象與地錯行之

改爲午未合日月以午配日以未配月用符七政之數謂六合者上合於天七
政之位子丑合土星之位寅亥合木星之位卯戌合火星之位辰酉合金星之
位巳申合水星之位午未合日月之位云云此亦出於理想於象數未能相合
攷諸事實又無徵驗故天彭唐氏駁之謂午未之位最高月輪最低安得與日
同合最高之位子丑最下而土星於七政行度最高起於丑正於未唐氏此說甚精上天下地卽是
天五與地十正對午未屬天五亦可配陽土月令名爲中央土主於生萬物子
丑屬地十亦可配陰土月令所謂土返其宅主於終成萬物以午未配天五土
寄旺於此所以下能生金也子丑配地十土寄旺於此所以上能生木也此雖
與舊說不合然理較圓滿究與象數能否吻合尙待研求未敢遽爲定論也

唐氏又曰星辰之運始則見於辰終則伏於戌自辰至戌正於午而中於未故

堯典言曰永星火。以正仲夏。是以午爲正也。月令於季夏未月曰昏火中。左氏傳曰火星中而寒暑退。詩曰定之方中。皆以未爲中。蓋以天干之緯道言。則辰巳間爲黃道之中。以地支之經度言。則午未相會之處爲天頂之中。經度起於南北極。午未合處南極也。子丑合處北極也。是足以補前文所未足。然閱者於天頂南極北極諸處仍須活看也。

地支三合以四正爲主。

四正子午卯酉也。於卦爲坎離震兌。

而四隅之支。只從四正以立局。木生於亥。

壯於卯。墓於未。故亥卯未會木局。火生於寅。壯於午。墓於戌。故寅午戌爲火局。金生於巳。壯於酉。墓於丑。故巳酉丑會金局。水生於申。壯於子。墓於辰。故申子辰會水局。後世衍爲長生沐浴冠帶臨官帝旺衰病死墓絕胎養十二位。以差別衰旺。亦古法也。惟土旺四季。以辰戌丑未會爲土局。而無從定其生旺之次。

於是有以水土爲一位者。生於申。旺於子。墓於辰。謂水土同源也。有以火土爲一位者。生於寅。旺於午。墓於戌。謂子從母也。蓋星命諸家。以五行並列。缺其一。未便布算。故不得已而假定生旺墓絕之次。此須神而明之。以消息其閒。未可泥也。史記貨殖傳。水毀木飢。火旱金穰。而不言土。京房易傳。亦言土兼於中。未定所生之位。內經言歲氣會同。亦只有四局。六微旨大論云。甲子之歲。初之氣。天氣始於水。下一刻。謂子初初刻爲冬至也。乙丑之歲。天氣始於二十六刻。謂卯初初刻。而寅之歲。天氣始於五十一刻。謂午初初刻。丁卯之歲。天氣始於七十六刻。謂酉初初刻。戊辰之歲。天氣復始於一刻。亦以子初爲冬至節。申歲亦然。餘仿此。故申子辰歲氣會同。寅午戌歲氣會同。亥卯未歲氣會同。巳酉丑歲氣會同。終而復始。所謂一紀也。

甲子周流六十花甲。因天干之緯道。與地支之經度廣狹不同。歲星周行五緯。旁行斜上。與經度參差不齊。故後甲子起。必六十年乃復爲甲子。內經云。上下相臨。陰陽相錯。而變生焉。應天之氣。五歲而右遷。應地之氣。六期而環會。五六相合。凡六十歲爲一週。不及太過。斯皆見矣。蓋以十二辰所主之六氣。在上司天。以十干所合之五運。在下運行。

地支本下而在上天干本上而在下所謂陰陽交錯也

十干與十二辰相錯。於

是乎五運與六氣有相生相克。風木司天而遇木運。火氣司天而遇火運。溫土司天而遇土運。燥金司天而遇金運。寒水司天而遇水運。是謂太過。如木運之歲而遇燥金司天。則木受金克。是爲不及。餘皆仿此。六氣與五運不相勝負。是爲平和。推之六十花甲之氣運。以制病藥之宜忌。此內經言氣化之最精者也。其餘如二十四位。

卽天干地支去戊巳而加坤乾艮巽

及地支藏用。

如子藏壬癸辛丑藏癸辛巳之類

五行節氣淺深之類。

皆由陰陽氣化。互相乘除而分析之。似淺而實深。以象數求之。各有至理。爲說甚繁。未能悉舉。學者能明其綱要。餘可迎刃而解矣。

或曰。陰陽氣化。雖言之甚詳。但皆理想之詞。果以何徵驗而分析之。歟。曰。否。否。陰陽二氣。乃造化之自然。物理所固有。非理想也。天下之事物。決不能因耳目之所能聞見者爲有。以不能聞見者爲無。近世西學東漸。爲科學萬能之時代。種種學術。以實驗爲基。固足矯舊學空疏虛渺之弊。然不免偏倚於物質。而遺其精神。况物質之體類萬殊。亦斷非耳目之力所能聽睹無遺者。在顯微鏡未發明以前。則水中空氣中之微蟲。與人體之血輪。病毒之細菌。均無由見之。然不得因未見而謂爲無此物也。若顯微鏡之製更能進步。則必有更微更細之物發見。尙非今日所及料也。獵犬之嗅覺。能辨識人物之氣。雖越數時之

久猶能追蹤無誤。是足徵無論人畜均各有特殊之氣。而絕不相同者。此氣卽其所稟受於天地陰陽者也。因五行之質類各殊。而所秉之或全或偏。及清濁厚薄均不一致。是與人之面容相似。萃千百人而無一同者。亦足徵人物生於氣交之中。與兩間大氣關係之密切矣。蓋大氣之運行既周流無息。而陰陽之摩盪交錯。變化萬端。徧布於大地之上。理密如網。故術家以辰爲天羅。戌爲地網。遇五行之偏勝。於是有吉凶之分。而凶毒之甚者。猝中於人。或且立死。人生日處此紛紜錯雜之氣中。苦於目不能見。如瞽者持杖躑躅市中。非杖之所觸。不知爲有物而避之。其杖所未及者。豈得謂之無物哉。

或曰此兩間錯雜之氣。果其爲有質者歟。則必有術焉可以見之。何以古來僅憑推算。迄未能明其實之何若也。曰物質之體不一。有可見者。有不可見者。凡

可見者。皆質之不透明者也。透明之質。則不可見。或藉他物之映射。始得其彷彿。凡所謂空閒者。實非真空。而皆有物焉充塞其間。今西人亦知之矣。但化學家所驗得之空氣。仍爲有質之氣。而非無質之氣。故可吸收而貯之以器。或化分之而析爲淡氣。養氣。北卽所謂透明之質也。若陰陽之氣。則超乎物質之上。并超乎精神之上。而爲天地真元之氣所變化。爲生育萬物之根本。謂之有質。則無質可見。謂之無質。則確有其氣。但與物質之氣類有別。視之若無色。而自有其色。嗅之似無味。而自有其味。

月令以五色五味配四時與中央之五行是以物質之色味合真元之色味有感應之道也

故古人有能

望氣而辨其吉凶者。與獵犬之嗅氣而能蹤跡人畜者。皆具特別之感覺而得之者也。故物之有質者。物質足以阻之。如空氣光線。雖似無質。實皆爲物質之體。特透明耳。是以物質皆足以阻之。若陰陽之氣。有如西人近日發明之愛克

司光線。皆非物質所能阻。以其超乎物質以上之元體也。鬼神亦超乎物質以上。故亦非物質所能阻。日後人類之智識日益進步。必能有術以顯此無形之元氣。而接觸於人目之一日。而其樞要。悉總括於易象。是賴有高識積學者。潛心以研求之。徒探索於枝葉之間。事倍而功不及半。終無能得其當也。

五音六律

陰陽之氣。衝激動盪。發爲聲音。氣不可見。而以音表之。則觸耳而能辨其清濁。以耳代目。氣之不可見者。亦不啻予人以可見矣。黃帝吹管定律。與干支同爲協和陰陽之用。故音出於律。律出於數。數出於陰陽之自然。聲之不具陰陽者。不能成音。記曰。聲成文。謂之音。成文。則陰陽協而音出矣。是以音律之數。亦不越乎五六五與六。各有陰陽。亦與干支同。故六十甲子有納音。納音之義。以數

至己亥。必歸納伏藏。朱元昇之三易備遺。卽據此爲殷人歸藏之大旨。其確否。雖於他書無徵。未敢奉爲定論。然其推論數理。固極精密。有發前人所未發者。蓋陽數至己而已亢。陰數至亥而疑陽。亢則絕。陰則戰。均有極盛難繼之勢。非伏藏無以爲發生之機。盡循環之妙。因五音之高下。本有不同。故其數有九八七六五四之別。更與本數互相乘除。則氣化而音亦變焉。於是本五而用七。益以少宮少商。而變化益繁。聲音之道。乃肆應而不窮。乾九五文言傳曰。同聲相應。中孚九二曰。鶴鳴子和。以二五兩爻得中。爲定音之準。故黃鍾之宮起於坎子。陰陽上下相生。數隔以八。是以音之用至七而盡其變也。今西人之準音以父。爲術雖殊。而得數亦同。發音成調。還相爲宮。變化之數。終不出九九之外。仍黃鍾之數也。

音十爲章數起坎一黃鍾所始至兌十數終故在卦坎兌爲節傳曰君子以制度數天下之度數無能出此以外者也

至鄭氏爻辰律呂相生

與合聲之別。具詳前集。茲不復贅。

六子男女

乾父坤母。乾索坤而得三女。坤索乾而得三男。所謂六子。祇以言陰陽之象。非謂有形之男女也。然天地間有生之物。固無不具有陰陽。卽無能越乎此三索之理。而自然有合於卦氣。人爲萬物之靈。得氣再全。故其於卦象氣數之相合尤顯。內經上古天真論曰。女子七歲更齒。二七而天癸至。三七而真牙生。四七體壯。五七始衰。七七天癸竭。地道不通。男子八歲更齒。二八而天癸至。腎氣盛。三八真牙生。四八滿壯。五八始衰。八八天癸竭。男爲陽而起八數。女爲陰而起七數。陰陽交錯。卽水火互根。故孔子曰。八卦相錯。陰陽之用。無不以交錯而盡其妙。卽八卦之用。無不以相錯神變化之功。學者能於相錯處注意。則於陰陽

之祕思過半矣。唐氏祖鑑曰：天癸未至時，皆少男少女也。實應艮兌二卦，故男

女皆從此二卦起。在洛書

原書曰
河圖

兌數七，故女子之數起於七。二七一十四，是爲

少女。七歲更齒，應兌之下卦。二七天癸至，應兌之上卦也。天癸氣在腦內，以象

兌卦陰爻在上。天癸既至，則陰氣下交於心，任脈始通，月事乃下，是兌變爲離。

自十四歲至二十八歲爲中女。三七二十一，眞牙生，應離之下卦。四七二十八

歲，身盛壯，應離之上卦。自二十八歲至四十二歲，陰血全歸於下，則離變爲巽。

是爲長女。四十二歲以後，陰血漸衰，至七七四十九歲，則巽變爲乾，女血盡矣。

艮數八，故少男之數起於八。八歲至十六歲爲少男，應艮卦。艮陽在頭，故下無

腎精。八歲更齒，應艮之下卦也。二八而天癸至，應艮之上卦也。十六歲後天癸

既至，則艮之上爻入於中爻，遂成坎卦。是少男變爲中男，故腎氣盛，精溢洩。三

八二十四歲真牙生。應坎之下卦。四八三十二歲。身體滿壯。應坎之上卦。由五八至六八四十八歲。陽氣全歸於下。是坎變爲震。是爲長男。四十八歲後至八八六十四歲。則男精已竭。是震變爲坤。不能生子矣。亦有男逾八八。女逾七七。尙能子者。則秉氣獨厚。故出於常數之外。醫家道家。均有返老還童之說。欲返長男在下之陽。還爲少男在上之陽。故必轉河車。運轆轤。醍醐灌頂。服藥還丹。使陽氣復歸於腦中。竊造化之機。以逆用其術。豈不難哉。男女天癸路道不同。女子天癸至。是從前面下交於心。合於離卦。故內經原文先言任脈通。男子天癸至。是從背後下交於腎。合於坎卦。坎爲腎 艮爲背故內經先言腎氣盛。古人文法謹嚴。其一字不苟如此。

數之體用

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此天地體用大數之全。凡言數者所莫能外也。五位相得。以示天數地數之各有定位。相得而各有合。以示天數地數之化合而各極其變也。故數有體用。互相交錯。舊說以生數一二三四爲體。成數六七八九爲用是也。然此特以舉體用之一例。言其本然之體用如是耳。若論運用之變化。則任舉一數。俱可爲體。而由體以生用。初不限於生數之必爲體。成數之必爲用也。惟由其本然之體用言之。以一二三四爲體。六七八九爲用。惟五則介於生成體用之間。生數得之其體始備。成數得之而其用始全。此其數爲生成所不能外。體用所不能離。是以爲建中立極之數。乃陰陽變化之中樞。兩其五則爲十。合之爲三五。貫三才之中。備五行之

全而立其極。此洛書縱橫所以無不合於十五之數也。昔之言易者。以一二三四爲四象之數。六七八九爲四象之位。數也者。紀其始生之時也。位也者。定其已成之位也。

此就河圖四方之位數與八卦方位之數言之

是以周易用六七八九。而不用一二三四。卦用七

八。爻用九六。皆成數也。七八爲數之正。九六爲數之變。合七八九六。而陰陽錯綜之變化。無不盡矣。蓋易之爲書。合象數而言。言數必兼象。言象必兼數。二者恆相互而不相離。象也者。形也。其不曰形而曰象者。形僅以狀其物質。而象則並著其精神。形僅能備陰陽之理。而象則兼備陰陽之氣也。

幾何原本數理精蘊爲數學形學所宗而不能具易

之用者則亦以理與氣有未備焉

易數既兼象。而又與陰陽之理。及天地流行之氣。無不相合。故言

數之體用者。亦必能與象及理氣相準。而後能融會貫通。曲暢無遺。與幾何原本諸書之專言形數者。其根本實有不同。故不曰加減乘除。而曰盈消虛息。如

僅以數言。則仍不能外加減乘除而別求得數之道也。易數以參天兩地陽奇陰偶爲綱。陽左旋以法參天。陰右轉以合兩地。無非此奇偶兩數迭爲乘除。蓋萬物之理。有進必有退。有順必有逆。故有乘必有除。有見必有伏。孔子曰。二篇之策。萬有一千五百二十。以當萬物之數。無有一物不可記之以數者。卽無有一物能出此數之外者也。在理陽可統陰。而陰不能統陽。易道扶陽而抑陰。非故抑之也。其定數有如此焉。凡陰所至之分。陽皆有以至之。故乾曰大明終始。

大明非純乾以陽合陰爲離日之象天不可見表之以日言日卽言天也

陽所至之分。陰不必皆有以至之。故坤曰无成而代。

有終。洛書二八之偶數不能與一三七九之奇數相爲乘除者。

非不能乘除也乘除所得之數不能合於

陰陽之原則也

陰固不可以干陽。所以謂之常乏也。三七之奇數能與二四六八之偶數

相爲乘除者。陽之所以統陰。天之所以包地。所以謂之常饒也。

洛書之偶數以三之奇數乘之而求其通

數是陰從平陽故必左轉而始有以相合如三二如六三六十八三八二十四三十二是也如以三之奇數除之而求其退數則必逆轉始能合於陽如二三除六餘四三除十二餘八三八除二十四餘八三六除四十八餘二也是也如更以七之奇數乘之則生數順而乘數必逆如七二十四七四二十八七五十六七六四七十二是也如更以七之奇數除之則乘逆而除者必順如七二除十四餘六七六除四十二餘八七八除五十六餘四七四除二十八餘二也是也奇偶互爲乘除進退互爲消長順逆相爲盈縮每一乘除兼有四法四應得一十有六而茲祇十二者卽邵子所謂四分用三半隱半見之機凡皆陰陽自然之妙也如以二八之偶數乘除一三七九之奇數則只能生四隅之偶數而不能生四正之奇數如一八一如八而生東北之八八三三二十四而生東南之四八九七十二而生西南之二八七五十六而生西北之六是也又如二三如六而餘四二九十八而餘二二七十四而餘六二一如二而餘八是也是偶數之所乘除亦只能乘除偶數而不能乘除奇數此地道無成之義也

數備於五地數極於六故數至七而更庚者更也故庚居七亦至七而復剝極則反七日來復三反四復

此以三畫卦言之其義另詳合之亦七四陰而三陽四柔而三剛以陽全陰半之義言之則四爲

兩偶仍爲參天兩地之數而合爲五故七之數實兼陰陽之義備剛柔之德天

圓地方之象非七不足以盡之方圓周往惟以七爲往則方周二十八圖周二十三而無畸零合圖方兩周數卽大衍五十之數三才合體之

數非七不足以度之三四五者三才之數必勾三股四弦五乃無畸零勾三積九股四積十六弦五積二十五合之亦爲大衍五十之數圓方周徑之合數

勾股弦幕之積數。皆大衍之數五十。卽數之體也。因而開方。則不盡一數而止於四十九。卽大衍之數之用也。故大衍之數五十。其用四十有九。亦維七足以盡之。此皆天地理數之自然。非人力可以增損其閒者也。向來注釋大衍一章者。無慮數百家。於首二句之意義。鮮能明確達。故因數之體用而并及之。至八卦之數。因河洛納甲。納音。及先後天。各各不同。學者不易分晷。拙箸易楔已詳載之。茲不復贅。

行二千年來。遂鮮有明順
逆之序者。詳易數偶得

陽順陰逆。舊說多不明白。來氏以內外言之。亦非也。乾圓左往而坤方右來。左往者一三
七九右來者四二八六。偶數起四。崔氏之說。當惜其誤。四爲不用。致後人訾議。而其說不

三反四復

三反四復之一語。已成爲通俗之口頭禪。幾人人能言之。而人人不能知之。卽向來說易者。亦皆含糊其辭。而未有切當之解釋。致學者若明若昧。似或心知。

之而口不能言之。於是至淺至顯之理。遂若極玄極妙。而有不可以言語形容者。是皆不善解釋之故也。夫一生二。二生三。三生萬物。故八卦之畫止於三。上爲天。中爲人。下爲地。三才之道備矣。兼三才而兩之。故重卦之畫限於六。而以六五爲天。四三爲人。二初爲地。仍三才之義也。三反四復。則以三畫卦言之。如三畫皆奇爲乾卦。初變爲巽。二變爲艮。三變則爲坤。三畫皆偶。與乾卦三奇相反矣。故曰三反。至四變。則坤又變爲震。是初爻又復爲奇。故曰四復。若以六畫卦言之。則復在七。而反在六。故復卦曰七日來復。剝卦曰窮上反下。然不曰六反七復。而仍曰三反四復者。則以其數仍不出三與四也。如八宮卦變。乾爲天。天風姤。天山遯。天地否。三變而下卦之乾。反爲坤矣。風地觀。山地剝。火地晉。至火天大有。四變而下卦之坤。仍復爲乾。故亦曰歸魂。六者數之極。窮上反下。陽

極生陰。陰極生陽。陰陽往復。如環無端。故以六爻之義言之。而反復則在中之三四兩爻。乾九三。乾乾終日。反復道也。乾乾者。上乾下乾。上乾謂四爻。下乾謂三爻。皆人爻也。天地之道。反復皆在於人。故以乾四之坤初爲復。七日來復。亦卽乾四之復也。乾三之坤上爲剝。窮上反下。亦卽乾三之反也。乾父坤母。具六子之爻。三四爲坎離爻。詳見易楔必三四反復。水上火下。而後既濟之道成。陰陽乃循環而無窮。故三反四復。語意雖極淺近。而蘊義宏深。於理象氣數。無不有重要之關係。孔子贊易以垂教萬世。尤重在三四兩爻。故曰立人之道曰仁與義。

人道卽三四兩爻

於洛書卦數。震居三而兌居四。震仁兌義。亦在三四兩位。六十四卦之變化。胥出於此。詳言之更僕難盡。茲但發其端。并參觀前一條。亦可爲隅反之

一助矣。

內外上下相反說

卦有內外。外卽上也。內卽下也。位有上下。下卽內也。上卽外也。而彖象辭義。則上下與內外。往往意各相反。故以上爲貴者。則外可置而不論。以內爲主者。則下亦廢而不用。內外上下。不以並稱。所謂唯變所適。而不可爲典要者也。聖人於否泰。則論內外。於損益。則言上下。蓋隨事制宜。非可泥於一端也。如執一而論。則損之爲卦。乃損內而益外。是損一家而益一國也。其益大矣。而何以爲損。否之爲卦。乃三陰在下。而三陽在上。是君子舉進而小人舉退也。可謂泰矣。而何以謂否。是故泥於上下之例。則窮於否泰。拘於內外之說。則廢於損益。他如二陽在下而足以有臨者。得於內也。四陰在內而未免於觀者。失於下也。蓋陽在下。則以內外爲言。陰在內。則以上下爲斷。此於不爲典要之中。又似有典要。

之可據者。聖人扶陽抑陰之微旨。所以進君子而退小人。卽春秋書法之所本也。吳沆易璇璣。辨內外篇言之甚詳。沆爲南宋撫州布衣。紹興閒表上易說三卷。卽易璇璣。頗究心於象義。雖不免瑕瑜互見。然在宋人易說中。尙能自立一幟者也。

卦有大小

繫傳曰。齊小大者存乎卦。又曰。卦有大小。辭有險易。先儒於小大二字。解釋互異。要皆望文生義。揣測臆度。未能切實指證也。王肅曰。陽卦大。陰卦小。朱子本義宗之。胡氏瑗曰。陽主剛明。而有生成之義。故其德大。陰主柔順。而有消剝之行。故其德小。六十四卦。皆以陰陽定位。君子必當明辨之。司馬氏曰。陰幽禍惡。爲小。陽明福善爲大。虞氏曰。陽易指天。陰險指地。韓康伯曰。其道光明。君子道

消曰小。程子曰：卦有大小，於時之中有大小也。有大小，則辭之險易殊矣。辭各隨其事也。綜觀諸說，不越陰陽二義。王肅以概括言之，尚無語病。然傳文固明。明曰：卦有大小。曰：齊小大者存乎卦。如以陽大陰小概之，則曰：卦有陰陽可矣。何必更以小大二字加一轉折乎？是王說亦未可爲確詰也。如泰否小往大來，大往小來，以陰陽言之可也。若乾艮爲遯，固陽卦也。何以言小？離乾大有，乃陰卦也。何以稱大？澤風大過，上下兩卦皆陰。雷山小過，內外兩卦皆陽。是又何說乎？孔子憲後人之誤解也。故於序卦雜卦兩傳，與繫互相發明，可列舉者如復小而辨於物。繫辭傳臨者大也。序卦傳豐者大也。序卦傳旅小亨。繫辭傳旅瑣瑣，亦小之義也。賁亨，小利有攸往，巽小亨利有攸往，遯小利貞，睽小事吉，小過可小事，皆卦之小者也。餘如小畜大有等卦名之顯著者，更無論矣。

乾坤艮巽時

南谿雜記謂古無十二時之說。洪範言歲月日而不言時。周禮言歲月日辰而不言時。古所謂時者。三時四時。皆指春夏秋冬而言。後世歷法漸密。於是日分爲時。左傳卜楚邱曰。日之數十。故有十時。杜預注則以爲十二時。不立干支名目。然其曰夜半者。卽子時也。雞鳴者丑也。平旦者寅也。日出者卯也。食時者辰也。禺中者巳也。日中者午也。日昃者未也。晡時者申也。日入者酉也。黃昏者戌也。人定者亥也。日之分爲時。始見於此云云。其說非也。干支造自黃帝。最初原以紀日。而記歲固別有專名。如爾雅攝提格大淵獻之類是也逮五行既分。協律定聲。而子丑卽以紀月。羲和造歷。則以冬至朔旦年月日時皆值甲子爲歷首。統以六十甲子爲循環。又烏能舉歲月日而獨遺時哉。伶州鳩之對七律曰。王以二月癸亥夜。陳

未畢而雨。以夷則之上宮畢之當辰。辰在戌。故長夷則之上宮。名之曰羽。所以藩屏民則也。又曰王以黃鍾之下宮布戎於牧之野。故謂之勵。所以勵六師也。固己時日並舉。或三代以前另有通俗之名。以紀歲月日時。如爾雅所載者。干支但爲歷數。陰陽家所用。亦未可知。決未可謂古人無此名也。且古者不特以十二支記時。而每時且分爲上下。如子初爲壬時。丑初爲癸時。寅初爲艮時。卯初爲甲時。辰初爲乙時。巳初爲巽時。午初爲丙時。未初爲丁時。申初爲坤時。酉初爲庚時。戌初爲辛時。亥初爲乾時。今歷書所稱寅申己亥月。宜用甲丙庚壬時。子午卯酉月。宜用艮巽坤乾時。辰戌丑未月。宜用癸乙丁辛時者是也。錢辛楣筆記。稱都門法源寺遼舍利函後題甲時。又戒壇寺遼法禪師碑後題乾時。又遼石幢二。一題庚時。一題坤時。蓋遼金石刻多以此記時也。今子平家亦用

此二十四時推算。堪輿家所謂二十四山。亦本諸此。可見其法相傳甚古。與六壬遁甲諸術。皆爲三代時所已有者也。今西洋鐘表。均每日分爲二十四時。不知何以不相謀而相合如是也。可見天地理數。悉出自然。決非人力可勉強爲之者也。

隋蕭吉五行大義。每時分爲三十二禽。亦增至三十有六。不知其何所根據。後人亦罕遵用之者。殆所謂勉強爲之。未能合於天地理數之自然者歟。

陽一陰四

或問陽以一爲體。陰以四爲體。其說何居。曰此說本諸崔氏綱。崔釋大衍之數。云昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數。既言蓍數。則是說大衍之數也。明倚數之法。當參天兩地。參天者。謂從三始順數而至五七九。不取於一也。兩地者。謂從二起逆數而至十八六。不取於四也。此因天地數上以配八卦而取其數也。艮爲少陽。其數三。坎爲中陽。其數五。震爲長陽。其數七。

乾爲老陽其數九。兌爲少陰其數二。離爲中陰其數十。巽爲長陰其數八。坤爲老陰其數六。八卦之數總有五十。故云大衍之數五十也。不取天數一地數四者。此數八卦之外。大衍所不管也。

李鼎祚曰。崔氏探元病諸先達及乎自料未免小疵。既將八卦陰陽以配五十之數。餘其天一地四。天所稟承而云八卦之外在衍

之所不管者。斯乃談何容易哉。

地陰陽之別也。舍一不用者。以象太極虛而不用也。且天地各得其數。以守其位。故太一亦爲一數。而守其位也。崔氏此說。以八卦配合大衍。餘天一地四無可支配。遂屏諸八卦之外。謂大衍所不管。未免支離武斷。宜李氏鼎祚疵之。然其一與四不用之說。則確有精義。非淺人所能道。後人演數者。皆莫能外焉。蓋天地生數之一二三四五。既以二爲陰始。三爲陽始。二與三合爲五。則參天兩地。已合天地之中數。則一與四當然在不用之數。以用者爲用。以不用者爲體。

此陽一陰四之說所由來也。夫一之與四猶九之與六也。一九皆爲太陽數。四六皆爲太陰數。既用九用六亦當然不用一與四矣。蓋生數爲體成數爲用。一與四爲體中之體。二與三爲體中之用。七與八爲用中之體。六與九爲用中之用。一與四合五也。二與三合五也。七與八合之亦皆五也。故五爲天地之中而無乎不在。天地之數虛十爲四十五其爲五者九爲九者五參天兩地參天三九得二十七兩地二九得十八十八以三分之得六。六坤用二十七以三分之得九。九乾用以五除十八則餘三。三陰合陽也以五去二十七則餘二。二陽生陰也二與三合則仍爲五。故五爲陰陽之共體仍爲一與四合之等數。此一與四所以爲體中之體也。一者奇數之奇四者偶數之偶也。奇數極於九三分九數而得一奇。故奇者九之用。偶數極於六二并六數而得一偶。故偶者六之用。以畫言之三分

奇者較偶畫中多一分。故奇數三而偶數二。奇數三而卦得一奇者。必交二偶。故三男之卦皆七。偶數二而卦得一偶者。必合二奇。故三女之卦皆八。

王夫之氏亦主此說

由一奇一偶而反之成用之始。得七八之數。由三奇三偶反之立體之始。仍得一四之數。故七八爲用中之體。而一四爲體中之體也。以一四爲立體之始。故乾圓而坤方。圓者一而方者四也。七八爲成用之始。故善圓而卦方。善七而卦八也。一四爲二太之始。而九六爲極。奇交偶合。乃爻用之所以成。七八爲二少之始。爲三二爲極。易用生於卦。故統以九六。而不及一四。亦猶卦用主於爻。但別以奇偶。而不及七八也。凡此皆出於數理之自然。圖書善卦爻用無不一貫。參看前文數之體用一條。更可觸類而旁通矣。

參伍錯綜

繫傳曰。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地

地虞陸皆作下

之文。極其數。遂定天下之

象。非天下之至變。其孰能與於此。此節爲易有四道之一。承大衍之數五十而
來。乃十翼言數最扼要之處。自漢以來。注者數十百家。雖精粗不同。皆各有所
見。茲舉其最著者。彙錄如下。而附以管見。閱者比類以求之。當有所默會於心
而通其故。因孔子贊易之文。皆以神行氣馭。有未可泥跡象以求之。憑文字以
索之者。此節雖實言象數。似較有憑籍。然參伍錯綜。實統括天下之數之象而
無所不包。任舉其一。縱亦言之成理。已不免挂一漏萬。况未必能槁合哉。是學
者所不可不知也。虞氏曰。逆上稱錯。綜理也。謂五歲再閏。再扞後掛。以成一爻
之變。而倚六畫之數。卦從下生。故錯綜其數。則參天兩地而倚數者也。王肅曰。
錯。交也。綜。理事也。正義參三也。伍五也。或三或五。以相參錯。以相改變。略舉三

五諸數皆然也。錯爲交錯。綜謂總聚。交錯總聚其陰陽之數。由交錯總聚。通極陰陽之變。遂成就天下之文。若青赤相雜。故稱文也。窮極陰陽之數。以定天下萬物之象。若極二百一十六策。以定乾老陽之象。第一百四十四策。以定坤老陰之象。舉此餘可知矣。邵子曰。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。參伍以變。錯綜其數也。如天地之相銜。晝夜之相交。一者數之始而非數也。故二二爲四。三三爲九。四四爲十六。五五爲二十五。六六爲三十六。七七爲四十九。八八爲六十四。九九爲八十一。而一不可變也。百則十也。十則一也。亦不可變也。是故數去其一。而極於九。皆用其變者也。五五二十五。天數也。六六三十六。乾之策數也。七七四十九。大衍之用數也。八八六十四。卦數也。九九八十一。元範之數也。張子曰。旣言參伍矣。參伍而上。復如何分別。又曰。氣之聚散。

於太虛猶冰凝釋於水。知太虛卽氣則无无。故聖人語性與天道之極。盡於參伍之神變易而已。諸子淺妄。有有无之分。非窮理之學也。蘇氏曰。世之通數者。論三五錯綜。則以九宮言之。九宮不經見。見於乾鑿度。曰太乙九宮。九宮之數。以九一三七爲四方。以二四八六爲四隅。而五爲中宮。經緯四隅。交絡相值。無不得十五者。陰陽老少。皆分取於十五。老陽取九。餘六以爲老陰。少陽取七。餘八以爲少陰。此一行之學不同。然吾以爲表裏其說不可廢也。朱氏震曰。參伍以變者。縱橫十五。天地五十有五之數也。錯之爲六七八九。綜之爲三百六十。以天地觀之。陰陽三五。一五以變爲候者七十二。二五以變爲旬者三十六。三五以變爲氣者二十四。三百六十五日周而復始。乾之策三十有六。坤之策二十有四。三其二十四。與二其三十六。皆七十二。三其七十二。爲二百一十有六。

得乾之策。二其七十二。爲百四十有四。得坤之策。三畫之卦。三變而反。六畫之卦。五變而復。通六七八九之變。則剛柔相易。遂成天下之文。極五十有五之數。則剛柔有體。遂定天下之象。程氏迴曰。易之爲書。十有八變而成六爻。故參以變。所以盡乾坤相雜之文。蓋錯其數而通之也。五位相得而有合。故伍以變。所以行乎卦爻之間。蓋綜其數而極之也。經曰。八卦相錯。則參以變者可知。織者之用綜。蓋以經相間而低昂之。如天一地二之類是也。則伍以變者可知。本義此尙象之事。變則象之未定者也。參者三數之伍者五數之也。既參以變。又伍以變。一先一後。更相攷覈。以審其多寡之實也。錯者交而互之。一左一右之謂也。綜者總而挈之。一低一昂之謂也。此亦皆謂揲蓍求卦之事。蓋通三揲兩手之策。以成陰陽老少之畫。究七八九六之數。以定卦爻動靜之象也。參伍錯綜。

皆古語而參伍尤難曉。按荀子云：「窺敵制變，欲伍以參。」韓非曰：「省同異之言，以知朋黨之分。」偶參伍之驗，以責陳言之實。又曰：「參之以比物，伍之以合參。」史記曰：「必參而伍之。」又曰：「參伍不失。」漢書曰：「參伍其賈，以類相準。」此足以相發明矣。朱子語類曰：「撰本無三數五數之法，只言交互參攷，皆有自然之數。」如「三三爲九，五六三十」之數，雖不用以撰著，而推算變通未嘗不用。錯者有迭相用之意。綜又有總而挈之之意。如織者之綜絲也。參伍是相牽連之意。如「三要」做五，須用「法二」，「五」要做六，須著添一。做三須著減二。錯綜是兩樣。錯是往來交錯。綜如織底一圓上一個下來。陽上去做陰，陰下來做陽。如綜相似。大抵陰陽奇偶變化充塞天下之事，不出諸此。李氏光地曰：「參伍以變者，陰陽相生也。錯綜其數者，漸委迭居也。綜觀以上諸說，正義隨文敷衍，所謂望文生義。張子之說未免。」

大言欺人。餘皆各有當否。來瞿塘氏。卽本朱子及程沙隨之說。以解錯綜。以代虞氏之反對。旁通。謂旁通。謂錯。反對爲綜。以成來氏集注一書。勝清益陽張氏。名步騭字乘槎書成於同治初年更推廣來氏之法。取參伍以變一句。成易解經傳證五卷。謂參伍

以變一語。實包旁通象象而言。如乾錯坤。坤六五一爻參乾爲六二。以六三一爻參乾爲上六。所謂三相參爲參也。於是乾自二至上成伍。所謂伍相伍也。坤錯乾仿此。參卽旁通。而象象卽見其中。象象二字俱從豕。以乾成伍。中大坎爲豕。坤成伍。成大離。離錯坎。亦有此二字之象。六十四卦皆以參伍成大坎大離。方有象可言。較來瞿塘之錯綜。尤爲別開生面。然於易義亦頗有發明。未可謂全無是處也。青田端木氏之釋此。則以參伍爲乾之三五。易二篇上下卦三五之日月爲易。三五皆十五也。天地數參天兩地。參兩卽伍。而參三之九伍五之

二十五。故易四營師。而兩二十五人。乃伍也。伍之以合九制變。參之

九以制伐。

申九數申參也。參伐也。

荀子曰。窺敵制變。欲伍以參是也。參三九伍五二十五。皆

乾天數變。皆是乾三五變。乾三爻變。履天數九者三變。乾五爻變。睽天數二十
五者五變。而乾三五十五。易日月變。易以成易。皆卦三五往來象也。故乾三五
變。天地萬物睽以同而異。韓非曰。省同異之言。偶參伍之驗是也。參伍以變。此
其變也。錯綜其數。卽參伍以變。參以三錯之。其數九。伍以五綜之。其數二十五。
乃參伍錯綜以變其數。故易二篇上下卦。以三錯五。以五綜三。日月爲易。三五
皆十五。是坤三十月數。是以卦三五往來。屯三比五。數錯綜。爲月前十五。月與
日比明象。泰三豫五。數錯綜。爲月後十五。月豫疾恆不死象。臨三復五。數錯綜。
復爲月前十五。月與日復比明象。頤三恆五。數錯綜。復爲月後十五。月復豫疾

恆不死象。于是晉三解五。夬三井五數錯綜。皆爲月前後十五。解此明井震三旅

五。渙三未濟五數錯綜。皆爲月前後十五。旅比明未濟恆不死而前後錯綜卦參伍中間四

月前後十五者。四于日月圖周象。當期三周之爲乾三五中間革變四。乃革是

以革金火。寅月火。巳月金。四午月火。酉月金。四戌月火。丑月金。四革變是乃

乾三五變革金火變。而睽同異數伍綜變同。參錯變異前後十五。坤三十而乾

二十五。在其中革變。一月三十日地影初三至二十七月待日光祇二十五日天數也是以天地日月乾五五之。乾離日

數二十五。乾離同人天陰陽同人二十五坤五五之。坤坎月數二十五。坤坎師地兩師衆二十五乾三三之。乾離日

三日數是九。明夷三日明出地坤三三之。坤坎月三日數是九。九數錯九比而綜之。其數

十八。易十有八變數也。二十五綜數二十五。又比而綜之。其數五十。易大衍五

十數也。五十通晝夜剛柔往來。乾離日數二十五。見之坤坎月數二十五。是伍

綜數日月變同其象也。十八通剛柔晝夜往來。乾離日三日數是九。卽乾九終。

又數是三。

又明夷三
日明入地

坤坎月三日數是九。亦卽乾九終日。又數是三。是參錯數日。

月變異其象也。參伍以變。錯綜其數。此其數也。故綜理經也。當南北天地經。乃

子一合在丑。二以制經。綜也。故丑起一數。二十五綜在丑。是終在丑。丑天地一

二比。有比而伍。綜則不異變。而參錯。是以天地數丑。是屯三經始。亦丑是頤三

經終。屯三頤三。乾坤坎離。天地日月中間不大過。是二十五綜數。而屯三頤三

是九錯數。參而錯之。通其變。極其數。則數九之九九八十一。九九八十一。三之

二百四十三。而乾坤坎離中間二十五不大過。是天地經二十五。是方矩數。而

天地日月圓規周數。則九九三之八十一。二百四十三。通變極數。天地日月四

通四極。而通極萬物變數。乃以天地日月圓周之數數之。則九九三之日月變

易之數至矣。參伍以變。錯綜其數是也。此端木國瑚氏之說也。向來言象數者。皆就一卦一象。或先後天八卦之象而玩索之。罕能以全易之象數會通一貫者。端木所得。自較諸家爲多。惜其書奧衍。學者或望而却步。是以象數之終未易明也。然端木氏之言。亦僅詳易象歷數之一端。而由此以推衍之。則氣運聲律及一切陰陽變化之理。無不可通也。是在學者之神而明之已。

學易筆談二集卷四

海甯杭辛齋初稿

大有

春秋書法以五穀豐登爲大有而易卦之取象乃以離上乾下之卦爲大有乾爲天爲大離爲火爲電大則大矣而有之義似無屬焉象曰火在天上大有望文生義似亦無可解說各卦稱大者如大壯大畜皆以乾大過雖無乾而中爻互重乾且皆四陽之卦故曰大此外惟震上離下之卦曰豐豐亦大也

卦見序

且

與大有之義亦正相通兩卦皆有離則大有之有必取象於離自可知矣易例一陰一陽必相對待故大與小對有與無對陽大陰小乾大坤小此顯而易知者也以斯例推之則陽當爲有陰當爲無乾當爲有坤當爲無而抑知不然乾

爲天无方无體。坤爲地有方位有形體。故乾乃爲无而坤則爲有。

无字義甚精深當以另篇詳之

然坤雖有而不能有其所有。蓋陰統於陽。地包於天。故曰地道無成而代有終。

坤載萬物。無一非天之所生。坤但致役長養以代終天之功而已。坤之象數皆

統於乾。是坤不啻爲乾有。坤之所有皆乾之所有也。然乾之无方无體仍自若

也不以有而增。不以無而減。其大無限。斯有亦無限。故曰大有五行在天地之

間。水土金木皆愈分而愈少。愈小。唯火獨愈分而愈多。且愈大。

木雖亦可愈分愈多然須加以培養生植之力

未可並論也。蓋四者皆有形有質。故有限。唯火有形而無質。故無限。唯無限故大亦無

限。有亦無限。此火天大有之卦之所以稱大有也。其對卦爲水地比。上坤下坎。

曰有孚盈缶。雖亦稱有。渺乎小矣。非地與水之果小也。以視火天大有則小益

以見大有之大。無外無對矣。然大有之卦名象義其盡於此乎。曰未也。春秋之

書大有也。當然根據於易。釋者以五穀豐登詁之。雖近是而意實未圓滿也。夫有之大小。初無定限。實出於比較。今試設一例以明之。如有人口五千萬之國。而有耕地五千萬畝以上。斯五谷豐登。自然食之不盡。餘糧棲畝。可稱爲大有矣。設人口遞增至五千萬。或至五千萬以上。而仍恃此固有之地。則雖五谷豐登。而人且不飽。餓夫載道。更何大有之足稱。必以春秋書法而參之易象。大有之意義。始完足無少欠缺。然後歎古聖人立象措辭之精妙神化。斷非尋常思慮所能及也。夫天下之地土有限。而人口之生殖無窮。據最近推算之率。以二十五年輒增一倍。如以五百萬人口之國。有無癘疫兵災諸意外。則百年以後。可增至八千萬。約爲十六倍。更越百年。則爲十二萬八千萬。又加十六倍。以此遞推。其增加之率。殆不可思議。故世界百年無災害。輒有人滿之患。衣食不足。

供所求而爭攘擾亂因之以起。必經一度之大亂。人口之死亡過半。地力之休養經年。於是消費減而生產轉饒。家給人足。乃復睹治平之世。故自有歷史以來。一治一亂。循環往復。幾若恆例。春秋所書之大有年。固偶一遇之。至周易大有之象。則大世之世。曠代難逢。古今中外所未覩也。然則文何以序此卦。周何以係此辭。孔何以一再贊嘆。自天佑之吉。无不利之文。凡三見於十翼之中。可見古聖人推測未來之精。而垂象昭示之深切著明。其愛天下後世也。可謂極其至矣。夫人口生殖增加之率。既如其繁且速。而自古至今。何啻數千萬年。而人類迄未能大遂其生者。則由於地力之限量。天災之危害。實爲之障礙。聖人作易。既闡明人道。參天兩地。則所以參贊天地之化育。彌補天地之缺憾者。悉惟人力是視。古聖十三卦教民佃魚耕稼。所以開其端。舉其例。以示制器尙

象之道。自象學失傳。專以空理談易。不但易理晦盲。而世界之進化。亦以此阻滯。芸芸衆生。受阨於天災人禍。而莫由發展。誰之咎哉。今幸西學東漸。物質昌明。日有進步。以證易象。若合符契。而後古聖人垂教之深心。皎然大白於世。且於西人所未發明者。亦得循塗索徑。以究其指歸。是固不僅大有一卦爲然。而惟大有之卦象意義。得春秋之互證。爲更著明焉。夫有而曰大。乃無所不有。必人生衣食與日用所必需者。取不盡。用不竭。人人有餘。而無一人不足。方足以副大有之稱。擬之以物。在天地間。取用不竭者。惟水火與空氣耳。然水火之用。有節。過度則災。故既未濟之卦。必序於節卦之後。近人利用水火。以代人力者。用至廣矣。但火必資於燃料。是以慮遠者。有石炭將竭之懼。自電學發明。足以代水火之用。并能超乎水火之上。於是物質之進步。更上一層。然生電之動力。

今尙不能廢乎水火。仍不與無遺憾焉。古聖人知電之功用。無所不能。無所不備。爰以離上乾下之卦。名之曰大有。以見人能利用天空之電。以曲成萬物。非特制器備用。并可參贊造化之功。欲雨則雨。欲晴則晴。更無水旱偏災之患。春夏溫煖。固得種植之宜。秋冬寒冷。亦有補救之方。斯物產之豐。自可倍蓰。於今日矣。至地力之限量。實由土中補助植物之原料。不繼。古人已知用糞力培養。然所穫仍不能多。今日有用化學之肥料。及種種合宜之礦質者。已視糞力爲優矣。但植物所必需之養料原料。空氣中殆無乎不備。果能利用空氣。則物產之豐。更當無可限量。近今泰西學者。已研究及此。惜乎未有端緒。不料古聖之易象。已昭示無遺也。離爲氣。坎爲血。則離爲氣。此對待之象也。乾爲空。乾居戌亥。爲空門。離與乾合。不啻明示爲空氣。爲空中之電氣。又雷地豫之卦。曰由豫大有得。正與火天大有相印證。

以明電氣貫澈乎天地。必世人能利用乎此。而後物產之豐。可取之無盡用之。不竭。夫然後可稱爲大有之世矣。若春秋所書。祇稱爲大有年。而非大有之世也。然非得春秋大有之義。無以知周易大有之象。合而觀之。大有之大斯可見矣。

釋无

有無之無。易經傳皆作无。乃易之特例也。說文天屈西北爲无。言无卽天字屈其西北之一筆也。西北爲乾卦方位。乾爲天。乾圜往而坤方來。往屈來信。故曰屈。天屈西北。卽乾居西北。西北爲戌亥之方。戌者亦屈之義也。故了鳥亦曰屈。戌亥萬物滋養。有屈極將信之象。故戌亥乃存亡絕續之交。以干支會合言之。爲空亡。以天地之數言之。始正北方坎一。終西方兌十。戌亥乃無數。以十二辟

卦言之。戌爲剝。亥爲坤。一陽垂盡。純陰用事。非以純陽剛健之乾處之。不足以

鎮全局。收繼往開來之效也。故後天卦處乾於西北之位。乾坤合居。

辟卦之純坤亦位居西北與乾

合陰凝於陽必戰。故說卦曰。戰乎乾。乾西北之卦也。斯時也。靜極而動。未生陰

極而陽未形。孕育萬有而未見其朕。欲以一字盡其狀而賅其義。故特以一无字概之。此无字與有無之無。訓詁雖同。而意義殊別。有無之無。與有相對。而无則無對。超乎有無之上。蓋有無相對。則一陰一陽已成兩儀。而无則立乎兩儀之前。爲羣動之根。開萬有之宗。非後天之乾卦。不足以當之。夫後天坎離正中用事。而二老退處於西南東北。不用事之地。然不用之用。而用乃無窮。老子之易以无爲用。曰三十輒共一轂。當其无有轂之用。埴埴以爲器。當其无有器之用。凡此皆言无之用。言无正爲有之用。非虛無之爲也。後之讀者以辭害意。謂

老子之學清淨無爲。爲世詬病。其厚誣老子焉實甚。孔子曰。無思焉。無爲焉。寂然不動。感而遂通。豈孔子亦主無爲寂滅哉。大哉乾元。无方无體。目不可得而見。耳不可得而聞。乃爲萬物之所資始。惟萬物資始於乾。故亦各有其元。亦皆不可見不可聞者。卽此无字之真諦也。詩曰。上天之載。無聲無臭。何也。卽天之元也。又曰。德輶如毛。毛猶有倫。此天理之所在。卽人之元也。然曰無聲曰無臭。則猶有形容擬議。而无則無可形容擬議矣。曰德輶如毛。毛猶有倫。毛卽古語有無之無。故猶有倫。而无則無倫矣。讀易須首明八卦之方位。帝出乎震。雖爲後天八卦之始。而實資始於西北之乾。此義古今說易者罕有發明。惟五行家甲木生亥一語。確合資始之義。更足以證乾父震子之所自來矣。方位不明。無以見易。但知方位而不明乾居西北之義。亦無以見易。知西北之乾。知天屈西

北之爲无。易之道思過半矣。

風自火出

家人象曰風自火出家人。此六字驟視之似不相聯貫。向來解之者。皆望文生義。謂有火必有風。風與火不相離。故有家人之象。其說之牽強。不待言矣。然因出於大儒。雖疑其不合。亦不敢辨駁。然舍此更無碁詰。祇得隨聲附和。而經義之晦盲。幾終古長夜矣。夫風自火出者。非必水火之火也。若泥於水火之火。則有火必有風。尙屬近似。然無火而亦有風。風更自何出乎。說卦巽爲風。因乾動入坤。乾之下爻虛而陰來補之。所謂空穴來風。近今西學家之論風。謂因地上冷熱之度不勻。熱以漲而輕。輕則上升。他處之氣來補其缺。故動盪成風。此其說與易理正合。故風之出。實出於動。乾之初動爲震。震動成離。說已見前則動極而

生熱生光。卽爲電。是以震爲動。爲雷。離爲火。爲電。合而觀之。則風自火出之火。非專指火水之火。蓋可知矣。然不曰熱。不曰動。不曰電。而必曰風。自火出者。內經曰在天爲熱。在地爲火。熱虛而火實。家人爲夫婦之卦。義取徵實。火爲五行之一。自足概以上諸義。更見聖人之文之妙。無一字或苟。無一義之不精也。或曰。本卦未嘗有震。而子乃牽及震動。豈非節外生枝。曰。卦之象義。皆有所自來。風火家人之卦。何自來乎。朱子卦變之說。固不可通。然六十四卦命名之義。與象之分合。則皆各有深意。家人之卦。實本於恆。恆者長男長女夫婦之道。後天卦帝出乎震。齊乎巽。震出巽齊。至離則位正而家道立矣。故彖傳曰女正位乎內。男正位乎外。正家而天下定矣。

既濟六爻皆正。故曰既濟。定也。家人則正之始也。

孔子猶慮讀者之不悟也。

故象又曰。君子以言有物而行有恆。特指出恆字。以明象義之所在。恆者久也。

序卦曰夫婦之道不可以不久也。此言夫婦之情也。然愚夫愚婦往往陷溺於情。以爲久之果足恃矣。不知百年彈指亦等於電光石火耳。何久之有。故特於家人之象曰風自火出。互文見義。警覺提撕至矣。盡矣。古漆書竹簡。勢不能用繁複之文字。著語必節而又節。節減之義亦稱曰簡意可知矣讀者非深體此意。參互錯綜以求之。則古人之意終莫得而明矣。

蓍圓卦方

繫傳曰。蓍之德圓以神。卦之德方以知。蓍數七故圓。卦數八故方。舊注以邵子之說爲詳。邵子曰。蓍德圓以况天之數。故七七四十有九。五十者存一而言之也。卦德方以况地之數。故八八六十四。六十者去四而言之也。蓍者用數也。卦者體數也。用以體爲基。故存一也。體以用爲本。故去四也。圓者本一方者本四。

故著去一而卦去四也。

與前卷陽一陰四條參看

又曰圓數有一。方數有二。

陽用全陰用半故方言二也

奇耦之

義也。

四者二其二也

六卽一也。

圓以六包一說另詳後

十二卽二也。

天圓而地方。圓之數起一而積六。

方之數起一而積八。變之則起四而積十二也。六者常以六變。八者常以八變。而十二者亦以八變。自然之道也。八者天地之體也。六者天之用也。十二者地之用也。天變方爲圓。而常存其一。地分一爲四。而常執其方。天變其體而不變其用也。地變其用而不變其體也。六者并其一而爲七。十二者并其四而爲十六也。陽主進故天并其一而爲七。陰主退故地去其四而止於十二也。是陽常存一。而陰常晦一也。故天地之體止於八。而天之用極於七。地之用止於十二也。圓者利方以爲用。故一變四。四去其一則三也。三變九。九去其三則六也。方者引圓以爲體。故一變三。并之四也。四變十二。并之四也。四變十二。并之十六

也。故用數成於三而極於六。體數成於四而極於十六也。是以圓者經一而圍三。起一而積六。方者分一而爲四。分四而爲十六。皆自然之道也。圓者一變則生六。去一則五也。二變則生十二。去二則十也。三變則生十八。去三則十五也。四變則二十四。去四則二十也。五變則三十。去五則二十五也。六變則三十六。去六則三十也。是以存之則六。六去之則五。五也。五則四而存一也。四則三而存一也。三則二而存一也。二則一而存一也。故一生二。去一則一也。二生三。去一則二也。三生四。去一則三也。四生五。去一則四也。是故二以一爲本。三以二爲本。四以三爲本。五以四爲本。六以五爲本也。方者一變而爲四。四生八。并四爲十二。八生十二。并八爲二十。十二生十六。并十二爲二十八。十六生二十。并十六爲三十六也。一生三。并而爲四也。十二生二十。并而爲三十二也。二十八

生三十六并而爲六十四也。圓者六變。六六而進之。故六十變而三百六十矣。方者八變。故八八而成六十四矣。邵子之數。此其要領。能於此慎思而明辨之。則於方圓變化之道。著卦體用之妙。可瞭然矣。蓋邵子之說。非空言其理。於算法無不密合。圓之必以六包一而爲七者。以一大圓函七小圓。則其邊乃相切而無罅隙。以一函七。而七之中各以一函七。則爲七七四十有九。并外包之大圓。仍爲五十。此所謂天地自然之形象也。一函七。卽六包一。六包一成六十度。則通弦與半徑等。成等邊三角形。而中一圓之半徑。與外每兩圓之半徑。亦各相等。每兩半徑相并六半徑。亦成等邊三角形。與通弦爲底者同式。而六十度乃六分圓周之一。故惟與六包一。則中外之圓徑相等也。若以七包一。則通弦必小於半徑。而外圓之半徑。亦必小於中圓之半徑矣。若以五包一。則通弦必

大於半徑爲外圓之半徑。必大於中圓之半徑矣。四以下八以上。其相差更巨。不待言矣。方起於四者。亦自然之定率。如畫一平方。開爲百分。則最外之一周爲三十六。卽二十與十六之并也。第二周爲二十八。卽十六與十二之并也。三周爲二十。卽十二與八之并也。四周爲十二。卽八與四之并也。中心爲四。故曰方起於四。或任由一角以積四起。數之亦同。以方圓之數。合之河洛。亦無不相符。故但曰圓方。祇爲形學與數學之起點。著圓卦方。遂以合天地之文而成天下之象。圓象天。方象地。而所以度此圓方者。則惟三角。故洛書以三五七在中。爲人之數。以象三角。以人秉天地之氣以生。其心則圓之心。其邊則方之邊也。蓋以等邊之三角形。三分其中垂線。二分在心上一分在心下。積數十。則心在三。積數二十八。則心在五。積數五十五。則心在七。說詳周易折中。茲不贅述。義

蘊宏深。實爲理象氣數之淵源。初學所不可忽也。

二八易位

洛書之數左旋。本一二三四也。右轉。本六七八九也。乃二與八相易。遂成後天之位。前已言之矣。而其所以相易之理。則精微玄妙。有非言語所可形容者。茲但就其可得而言者言之。則其所不可言者。亦不難於言外得之。更參看前述各條。或更有相喻於無言者矣。夫二八之位。以方言之。則東北與西南也。以卦言之。先天則震巽也。後天則坤艮也。以辰言之。則丑未也。以數言之。則二八也。先天以西北爲太陽太陰之位。東南爲少陽少陰之位。以五十生成變化而爲後天。騁視之。似四九與二七易位。爲老少陰陽之交錯。而究其數之序。則悉依繫傳天一地二天三地四之次而去其十。又以二八相易以盡其用。蓋先天之

變化以五十。而後天之妙用則在二八。二八與二五等也。二五媾精。妙合而凝。

卽二八交錯之用也。因先天爲震巽之位。雷風相薄。故恆象傳曰。雷風恆。君子

以立不易方。方者體也。體不易而用斯易矣。後天爲坤艮也。故謙象傳曰。天道下濟而光明。地道卑而

上行。卽二八精天地交錯。二五媾相易之用也。象傳曰。君子以裒多益寡。稱物平施。裒多益寡。亦二八之交。易也多寡平施。說另詳。孔子

之彖象諸傳。雖似未嘗言數。而細按之。實無一字一義不與象數相合者。舉此

亦可類推矣。若由地山謙之本象言之。未見有天道下濟之象。而光明二字。更

無所指。舊注或以旁通。或以中爻。均未有當。而望文生義。就字面以解釋者。尤

不足論矣。惟坤艮相對。實二八易位。天紀始於丑。地極正於未。天圓數陽以二

而進。地方數陰以八而退。天地二數之進退。仍不越河圖洛書之序者。奇在圖

自北而東而南而西。而復始於北。爲奇序左旋之數。故自內之外。而二加一得

三·二加三得五·二加五得七·二加七得九·二加九得十一·爲圓徑·方者偶·在圖
自西而南而東而北·而復始於西·爲偶序·右轉之數·故自外之內·而八減十二
得四·八減二十得十二·八減二十八得二十·八減三十六得二十八·八減四十
得三十六·爲方圍·洛書之奇數·自後而左而前而右·而復始於後·爲奇位之
上升·故自內之外·而三倍一得三·三倍三得九·三倍九得二十七·三倍二十七
得八十一·而圓圍·偶數自前而右而後而左·而復始於前·爲偶位之下降·故自
外之內·而二折四得二·二折十二得六·二折三十六得十八·二折一百八得五
十四·爲方徑·此天地二數·進退消息之自然·參看前參伍錯綜及數之體用陽一陰四諸條故孔子特於謙象
詳哲言之·濟者·卽水火既濟之濟·子正於丑·午正於未·丑未相交·卽水火之既
濟·鬼神者·西南爲神·東北爲鬼·皆指二八之相易言也·俗儒不明象數原理·謂

孔子所未言而斥爲方術誣爲異端讀謙之彖傳試問將何辭以解哉

先天卦位以陰陽長

少之序言之震巽之位亦相互易與二八之相易同也

邵子所云月窟天根人皆知爲震巽爲復姤而不知其實

暗藏坎離也觀下聯天根月窟常來往三十六宮都是春二語可知爲震巽言不但爲震巽言爲復姤言不但爲復姤言而常來往三字則明指震巽之往來相易皆所以發二八易位之蘊者也後人講易但知逐卦尋求求而不得以爲此孔子之未嘗言者吾輩又何必言之不知孔子十翼實無所不言奈讀者不求甚解以致始終不悟耳

六崧

管子輕重戊篇曰密戲作造六崧以迎陰陽作九九之數以合天道而天下化之魏劉徽九章算經序曰包犧氏始畫八卦作九九之術以合六八之變黃帝

引而伸之。夏侯陽算經序亦曰。算數起自伏羲。而黃帝定三數爲十等。隸首因以箸九章。以此觀之。陰陽象數。皆創自庖犧。黃帝但引而伸之。以益其所未備耳。可見八卦之重爲六十四卦。亦必出自庖犧。而先後天之變化體用。亦已略具。但未有文字以發揮之耳。否則僅此小成之卦。何以能迎陰陽而合天道哉。管子去古未遠。所謂六筮。必有其相傳之法。與九九之數。同爲士類所習用者。必非空言。今則九九僅存。而六筮已無從探攷矣。按筮當讀若計。亦必數理之原。曰六筮者。正與九九相並。一六一九。卽爲周易二用之所自本。後之言數者。千變萬化。均莫能越其範圍也。六八之變。卽圓方之數。後世言形學者之所本。邵子圖之數起一而積六。方之數起一而積八。六者常以六變。八者常以八變。卽此義也。可見數理悉備於易。九九之術。已包孕於八八六十四卦之中。然則

六筮之法雖亡。卽易象以求之。其數理固自在也。

卦象進化之序

文王序卦。以上下篇六十四卦。備具天地萬物之象。參伍錯綜。而無乎不通。故傳曰。盈天地之間。惟萬物。又曰。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。於是天下之事。遂層出而不窮。有是物。有是事。卽有是象。而當物之未生。事尙未見以前。而象已前知之。而數已前定之。然皆非動不可見。若六十四卦之序。固定而不移。非如卦之貞悔。爻之動變。而爲象事。知器占事。知來之用者。然其次序之推遷。皆爲事理之所不易。廣言之。固具萬事而應衆理。隘言之。任舉一物一事。而其序不越。我國書史紀事。斷自唐虞。而易則始於戰皇。至戰皇以前之事。於文史罕徵。而近譯泰西世界進化史。則追溯夫天地之

所肇始。與地球初成時之景象。雖云出於推想。然於地層以下。及南北冰洋所發現之古物。足爲太始時代之徵驗者。似較荒渺無稽之神話。爲確實而可信。更以攷之吾易之卦象。則文王所序。固已將世界開闢以來。逐漸進化之次序。已列舉無遺。與西人進化史所述。不但大致相同。且其爻象之顯著。儼如圖績。有不待煩言而解者。惜吾學淺薄。不能微顯闡幽。祇就膚理言之。覺往事所經。固已歷歷在目矣。然於象義。實僅一斑。管窺所得。聊佐談資。非敢詮易也。

序卦傳首言有天地。而不言乾坤。則以乾坤爲天地。周易首序乾坤。卽天開地闢之象。上天下地。天地初分爲第一期。

乾坤以後而首繼以屯。其卦爲坎上震下。中爻二至四爲坤。三至五爲艮。坎爲水。艮爲山。坤爲地。震爲雷。以見天地初分之後。地中純陽鼓動如雷。發生地氣。

爲四周天空之冷所激。乾爲寒
爲冰氣皆化水。故徧地之上皆水。而山亦淹沒水中。與

西史所述情狀。悉相符也。此乃地球初成。水陸未分。爲第二期。

屯後受之以蒙。其卦爲艮上坎下。中爻二至四爲震。三至五爲坤。震陽上升。山已高出地上。地已高出水面。坤爲萬物。在震起艮止之中。有生有成。故曰蒙。蒙有草木茂盛蓬勃之象焉。此則水陸既分。萬物滋長。爲第三期。

蒙後繼之以需。需者養也。萬物既生。各得所養。其卦坎上乾下。中二至四爲兌。三至五爲離。兌金離火。燧人火化。民已知飲食之道。在蒙之時。萬物皆天地自生。未假人力。至此有火有水有金。而人工之製造。漸已創始。惟上至四。互水火既濟。五至二。互火澤睽。雖有製造。未盡合用。於是聖人發明數度。以前民用。而後民始知有生之樂矣。觀上至五。互水澤節。節曰君子
以制度數二至初。互火天大有。其先

後之次可見烏。制作初創。此爲第四期。

需後繼之以訟。訟者爭也。制作既興。民知有利。利者爭之媒也。而爭者。卽進化之漸也。其卦乾上坎下。中爻二至四爲離。二至五爲巽。四至初互火。水未濟。五至初互風水渙。惟爭則渙。渙則既濟。亦爲未濟。上至二互天火同人。通其志。通天下之志。則爭息。上至四互天風姤。姤者遇也。天地相遇。品物咸章也。爭息則相遇相合。巽以齊之。爲工爲長。百物以興。乘木有功。舟楫以通。是天下之事。因競爭而進步者也。是爲第五期。

訟後繼之以師。師者衆也。人物之滋生日衆。則爭之途益廣。於是師旅以興。爲卦坤上坎下。水由地中行。本至順之事也。以見古人之師。容民畜衆。以防民之爭。非以戮民也。以衛民之生。非以殘民也。故曰能以衆正。以衆正者。以衆正衆。

非以衆暴寡也。上至二互復。復見天地之心。夫天地之心。於何見之。卽見之衆人之心而已。故曰天視民視。天聽民聽。坤爲民。坎爲法。此民衆立法之時代也。是爲第六期。

師沒受之以比。比坎上坤下。以地中之水。泛濫於地之上。乃至不祥之事也。蓋生民日衆。占地日廣。以氣候之不齊。原隰之不同。而好惡利害。不能無異。民法雖立。便於此者。或不便於彼。利於甲者。或不利於乙。况師旅之制已興。兵革之禍難免。於是有強者興焉。力足以服衆。智足以用衆。一人首出。君臨萬邦。運會所至。亦有不期然而然者。卦象以坎坤擬之。不得已而爲之辭曰比。比曰親。其垂訓於後世之君者。至且切矣。上至四互水山蹇。蹇者難也。險在前也。五至二互山地剝。剝曰上以厚下安宅。象曰君子得與小人剝廬。其垂誠於後世之君。更

明且著矣。奈後之學者。不求象義。以顯比之吉。媚茲一人。而忘无首之凶。皆易之罪人也。今觀比之象。而玩其辭。先聖之心。固昭然若揭焉。此爲第七期。

比。後繼之以小畜。以開國之君。能比賢而親民。所謂顯比日月。猶有光明磊落之心。無自私自利之見。堯舜垂裳其庶幾乎故能致小畜之治。小畜巽上乾下。中爻二至四。

爲兌。三至五爲離。上至二互風澤中孚。二至初互火天大有。上至四互風火家人。皆佳象也。而二至四互火澤睽。猶有都兪吁咈之象。且堯之庭有四凶。舜之家父頑母佞。象傲亦美中之不足。然不爲邦治之害也。象曰君子以懿文德。此爲第八期。

小畜後承之以履。上天下澤。君道愈尊。臣道愈卑。積習所致。亦有不期然而然者。爲上乾下兌。中爻二至四爲離。三至五爲巽。上至二互火同人。二至初

互風澤中孚。二至四互風火家人。三至初互火澤睽。與小畜大略相同。皆君主極盛之時代。以禮持之。所以防尊者愈尊卑者愈卑之漸。故曰以辨上下定民志。辨者分。分者等也。上下懸隔則睽。於是絀彼伸此以劑其平。謙以制禮上者以禮下人下者以禮奉上各有分際不越其等。使上下各有所守。此之謂禮。非尊上抑下之謂也。後儒不解辨字之義。以

爲天澤之分。天愈高澤愈下。謂禮所本。去聖人制禮之意相隔河漢矣。此爲第

九期。

履九數履於三九二十七數孔子三陳九德始於履三之二十七合履旋之數

履而安。然後泰。故受之於泰。蓋自比而小畜而履。積功累仁。而始能臻泰之一境。所謂上以禮下人。下以禮奉上。上下交而其志同。承履之道。殆繼體守文之令主歟。爲卦坤上乾下。乾本尊也。而虛已以下人。坤本卑也。而守禮以奉上。中爻二至四爲兌。三至五爲震。上至二互地澤臨。二至五互雷澤歸妹。五至初互

雷天大壯。四至初互澤天夬。上至四互地雷復。象之參差。似已不及小畜與履之世矣。蓋泰伏爲否。盛之極。已伏衰之機。是以君子持盈保泰。不敢稍忽焉。象曰。財成天地之道。輔相天地之宜。盈虛消息。其道甚大。言之甚長。茲姑不贅。此爲第十期。

周易自乾坤至履。凡十卦。陰爻陽爻各三十已。備陰陽氣之全。自泰卦起。故又以乾坤立局。

泰極則否。故泰後受之以否。亦物極之必反也。爲卦乾上坤下。若以舊說。上天下澤。例之。非天地定位之當然乎。而作易之聖人。命之爲否。其憂天下後世也至矣。中爻二至四爲艮。三至五爲巽。上至二互天山遯。上至四互天風姤。五至二互風山漸。四至初互山地剝。五至初互風地觀。複象均與泰相反。蓋尊者愈尊。卑者愈卑。與履有同況焉。然履承比親之後。親則易昵。故可以禮節之。而否則非其時矣。繼泰之後。已不勝禮繁文過之弊。在上者以自尊爲當然。在下者

以卑諂爲能事。於是小人道長。君子道消。天下事不可問矣。然物無終否。天心有厭亂之機。人心有悔禍之日。否極則泰來。亂極之世。正致治之機也。此爲天地不交。萬物不通時代爲第十一期。

否之極轉爲泰。泰之極又終爲否。否泰反類。循環無已。孟子所謂一治一亂。其機相爲倚伏者也。吾國數千年以來之歷史。皆顛倒往復於否泰。如牛之轉磨。盤旋不已。始終不離此一圈之地。無進步之可言者。則以不悟易理進化之道。未能變易其方式以求之也。今值世運日新。環球大通。當午運離明。萬物皆相見之會。雖深閉固拒。而有所不能。卽不欲自變其方式。亦必有強迫而爲之者。於是國中知幾之士。猛然覺悟。力求改革。此乃由否而進於同人。不反於泰。庶可免歷來一治一亂之覆。以求日進於文明。此其義作易之聖人已昭示於數

千載於上。卽物不終否。而受以同人之深意也。同人之爲卦。上乾下離。以陰爲主。而九五猶當陽正位。此其象實現世君主立憲之政體也。上至二五至二皆互姤。四至初互家人。而上至四互重乾。乾乾夕惕。君無失德。此政權雖歸諸民。故君位仍未失也。而利涉大川。仍爲乾行。如各國之海陸軍大元帥。及對外代表全國。仍在君主。此濟否過渡之時代。爲第十二期。

同人後繼以大有。則民主正位。順天休命。爲卦上離下乾。剛健文明。上至三互睽。上至二仍互大有。四至初互重乾。五至二至初皆互夬。夬剛決柔。君子道長。小人道憂。今以剛決柔。以柔濟剛。則君子小人各得其所。故曰遏惡揚善。又曰自天佑之。吉無不利也。此民主政治之時代。爲十三期。

主政者志易驕。驕必敗。富有者氣易盈。盈必虧。故受之以謙。而後大有之休命。

可久。謙之爲卦。上坤下艮。中爻二至四爲坎。三至五爲震。上至三互地雷復。上

至二互地水師。五至二互雷水解。四至初互水山蹇。天道下濟。地道上行。

說見前二八易

下位有泰之象。而不居泰之名。故泰終則否。而謙則可以持盈而保泰也。曰裒多

益寡。稱物平施。

皆天地自然之數說亦見前

曰勞謙終吉。皆今世社會主義之所主張。而易象已

著明於數千年以前矣。蓋大有之極致。非此無以劑其平也。是爲第十四期。

承大有與謙之後。雖盈虛消息。善劑其平。亦不免有極盛難繼之勢。蓋日中則

昃。月盈則虧。數理如是。故雖能避否泰之循環。終不越盛衰之定理。是非豫以

防之。無以泯其遺憾焉。故謙後繼之以豫。謙以坤順艮止。或近於退守。豫則雷

出地上。人人皆有震興奮發之象。爲卦震上坤下。中爻二至四爲艮。三至五爲

坎。上至四互雷水解。上至五互雷山小過。五至初互水地比。四至初互山地剝。

象曰剛應而志行。順以動豫。順以動者。舉國之人。皆能順其軌則。奮發有爲。則利無不興。弊無不去。大有之業。不致失墜。故序卦傳曰。有大而能謙必豫。聯之卦爲一氣。皆相因而至者也。謙以制禮。豫以作樂。禮明樂備。萬象休和。在大有尙在法治時代。至謙而繼之以豫。殆風醇俗美。人人能陶淑其身心。各優於自治。雖有法律。幾無所用之矣。此爲第十五期。

繼謙豫之後曰隨。古聖序卦之妙。真不可思議矣。而隨於六十四卦中。又爲特例。他卦皆有二五之位。獨隨卦無之。隨之爻位。但以初隨二。二隨三。三隨四。四隨五。五隨上。依次相隨。故卦名曰隨。蓋承謙豫禮明樂備之後。法律久成。虛設人人優於自治。已事無不舉。更無庸設政府以治之。近世所流行之社會主義。無政府主義。聖人於隨卦之象。已備舉而無遺。爲卦上兌下震。震動兌說。自然

相隨中爻二至四爲艮三至五爲巽上至四互澤風大過上至五互澤山咸五至二互風山漸四至初互山雷頤一卦全備八卦之用故元亨利貞而天下隨

時

王肅本時作之本義從之大誤

蓋隨雖無貴賤之位而各爻各自有本位陰陽相隨而不相忤仍

各自守其位自盡其責不相越不相瀆所以謂之隨今世社會之精義其能有過於是哉孔子作春秋隨時也孟子言仁義隨時也春秋者震春兌秋也故春秋張三世至太平世而隨時之義著矣仁義者震仁而兌義也孟子曰天下之言性者則故而已矣故者以利爲本孟子七篇首仁義而不言利是以道性善異乎天下之言性者也天下言性者故而以利爲本孟子則本於震仁兌義言性善而不言故卽不言利隨無故也

雜卦傳

蓋至隨之世人人各守其位各事其

事無有餘亦無不足無利已利人之見更有何利之可言此孟子言易之最精

者也。

參看前卷孟子之易

人人率其天性。卽盡人道以合天地之道。說卦傳立天之道曰陰

與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。至隨則仁義並立。合陰陽柔剛。

與天地參。乃人道之中正。人治之極功。

以性功言之。孔子之七十從心所欲不踰矩。卽隨之義也。

故九五曰有孚在

道。

經文言道始見於此

自天地開闢。人治之由漸進化。至此而生人之道。始見完備。是爲第

十六期

乾坤以後至隨。世界進化之序。約分爲十六期。陰陽氣化。數備於十六。隨時之

道。仁至義盡。已臻人治之極功。物極則變。遞演遞進。又將更易維新之局。故聖

人序卦於隨後繼之以蠱。蠱者變也。

其義已詳前卷蠱爲變化

易數十有八變而成卦。八卦而

小成。自乾至蠱。計十八卦。爲爻一百零八。已備陰陽之數。

陰陽之數備於一百零八。全易六十四卦共三百八十四爻。然

除乾坤坎離頤大過中孚小過之八卦外。一卦覆爲兩卦。上下二篇實祇三十六卦。共二百一十六爻。合純乾一卦之策數。以陽包陰。內含陰爻一百零八。全易卦爻總數。陰陽爻各得一百零八也。

除乾坤各

爲一卦。自屯至蠱十六卦。反復僅得八卦。與乾坤并計。則爲十卦。故分言之。乾坤至履爲十卦。陰陽爻各得三十。合言之。乾坤至蠱亦爲十卦。陰陽爻仍各三十。是以至蠱卦而象數更生變化。自蠱以後。又從乾坤另起一局。別開生面矣。惟泰否之爲乾坤。人易知之。若蠱下臨卦之爲乾坤。人皆不省也。緣臨有坤而無乾。內卦爲兌。兌未可以當乾也。不知臨之初二。皆曰咸臨。六曰至。四曰大。皆指乾坤也。乾曰咸甯。坤曰咸亨。臨當丑月之卦。子丑一二。日月合明。故曰咸臨。至哉坤元。見於臨之六四。大哉乾元。見於臨之六五。故臨之一卦。乃天地合德。日月合明。實具乾坤之大用者也。是故序卦有八變止於蠱。今以近世之進化史比類以推。易象之次序止於隨。至蠱之變化如何。則尙未敢蠡測。臨觀以下。更無論矣。

以上所述。僅約略言之。與西人所敘世界進化次序。固已無不脗合。若論其詳。象數具在。閱者試觸類以求之。當必更有所得。非可以言盡也。

或曰。自乾至隨。溯古證今。既以明白如績。而自今以後。則爲蠱之時代。究其變化何若。亦可得預言其略歟。曰。易道變化。高深莫測。豈敢妄擬。但變化無窮。皆出以漸。月暈而風。礎潤而雨。皆有其兆。今未能知變化之終極。然其兆之先見。或可略睹矣。或曰。其兆如何。願得聞之。曰。今日物質之文明。已偏勝於一時。則此後必將由物質而更求精神。官治之痛苦。已徧喻於人民。則此後必將由官治而進於自治。此可得而言者也。或曰。此則歐美諸國已有實行者矣。未可爲將來之變化也。請更言之。曰。未來之事。非空言所可揣測。無已。仍請徵諸卦象。自蠱以後。臨觀噬嗑賁剝復六卦。皆乾陽潛伏。則此時之世界。必將以柔勝剛。

以弱制強。而女權亦必擴張。此則可斷言者也。至事實如何。今先有其兆者。如蒸氣之用。或將代以電力。輪軌之用。或將益以飛行。鎗礮必歸廢棄。金銀不爲易中。晴雨不盡聽諸天。寶藏不復殖諸地。亦變化之所有事也。然非敢預測。妄言妄聽。至天雷无妄。或此妄言妄聽者皆非妄矣。

雷電噓噓

噓噓象傳曰。雷電噓噓。先王以明罰勅法。朱子本義。雷電當作電雷。惠氏棟曰。項氏安世謂石經作電雷。晁公武謂大象無倒置者。當從石經。案今所傳。唐石經仍作雷電。項氏所据未知何本。或是蜀石經。程傳亦云。象无倒置。疑爲互文。然以象攷之。并證諸物理。則確知此二字之非誤。且寓意絕精。非後人思慮所及者。孔子猶慮後人以他卦大象相例。疑爲倒置。故特於彖傳先明示之。曰雷

電合而章。與隨卦隨時之義。先之以天下隨時一例。聖意之周密。可謂無微不至矣。蓋雷之與電。本爲一物。雷爲電之聲。電爲雷之光。光速而聲遲。故人必見電而後聞雷。遂以目所見者爲電。耳所聞者爲雷。其實非有二物也。是以測雷之遠近者。以見光及聞聲相距之時間求之。此可見雷電之相合也。彖傳曰。雷電合而章。以二者本不可分析。且人之耳目。雖聞雷在見電之後。而雷之出地。實聲在先而光差後也。今物理學家所謂新發明者。伏犧於七千年前已昭示其象。孔子於三千年前已詳析其義。可謂微妙不可思議矣。以象言之。震爲雷。而離爲電。似分爲二。實則二者必相合其用。乃見震以一陽動於下。取象於雷。然陰陽不合。則雷無聲。而電亦無光。復之象曰。地中有雷。雷在地中。鬱而未發。此震之本象也。必與巽合。陰陽摩盪。聲光始見。故姤之象曰。天下有風。姤。復姤陰陽相正

也。對必復雷震剛始而姤之巽柔引之。則震一剛薄巽一柔。噓合而爲離電。離卦上巽伏而

下震起合巽柔之半而成離即虞仲翔氏所謂半象是也故曰離爲電。其象義之精與物理絲毫悉洽。噓噓以震剛

薄巽柔。巽柔化爲離明。於是雷電交作。中爻成坎而雨隨之矣。若巽陰不化。則但有風而無雨。雷電之用亦不章矣。且電有陰陽。亦稱正負。必正負合而光始出。離下震起而上艮止。正負相合而中爻之光出矣。妙哉。彖傳雷電合而章。僅五字。而象數物理無不畢賅。改爲電雷。於文義亦未始不道。但爲巽柔之薄剛。爲風天小畜之象。而非噓噓之象矣。差以毫釐。謬以千里。又烏可望文生義而妄改經字哉。

同人而人不同

同人承否之後。所以濟否者也。否塞不通。故濟否之道。首在通天下之志。否以

睽隔而不通者。同人則相親以通之。類族辨物。人無不同。故曰同人。雜卦傳曰。同人親也。以斯義推之。則一卦六爻。宜無不同矣。而抑知不然。夫所謂人者。獨三四兩爻爲人位。卦曰同人。似必以三四兩爻得名。孰知上天下地。初二五上盡同。而獨三四兩爻不同。不亦異哉。初九曰同人於門。六二曰同人於宗。九五曰同人先號咷而後笑。上九曰同人於野。皆曰同人。獨三四非但不同。九三曰伏戎于莽。九四曰乘其墉。且似有各不相下之勢。豈非與同人之名不相副歟。然而無損於同者。則以通也。蓋天下唯人最難同。而親近之人。較疏遠之人。更爲難同。以近則易爭。親則易狎。故初二五上之不同者。皆同。三四之本爲人爻。而處於同者。獨不言同。然既處同人之世。終無獨異之理。始之不同者。或由於是非之爭。終歸於同者。明於公私之辨也。是非以爭而愈明。公私以辨而各當。

雖有伏莽乘墉。終得安行。困反之吉。故曰先號咷而後笑。近世共和政治。無不先出紛爭。而卒歸於一致者。以土廣民衆。利害互殊。非各通其志。無以劑其平也。於不同者而致於同。其同乃出於安行困反。而絕無強迫。同於是乎可大。而可久。此同人之同。所以不諱其異。雖伏莽乘墉。而卒無礙於同也。若阿附曲從。盡出於同。非不足粉飾於一時。而其志未通。其心不一。所謂同而不和。又安能利君子貞。而臻同人之治哉。故孔子曰。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。是卽指三四兩爻而言。聖人之體貼人情。可謂無微不至。而六爻之象。皆精義入神。無陋之詞。不足狀其萬一。但略引其緒。則善讀者自不難於言外得之。

天地相遇

姤象傳曰。天地相遇。品物咸章也。釋文姤。古豆反。薛云。古文作遯。鄭同。遇也。荀

氏謂乾成於巽而舍於離。坤出於離與乾相遇。九家易曰謂乾起子運行至四月六爻成巽位在巳。故言乾成於巽。既成轉舍於離。萬物皆盛大。坤從離出與乾相遇。故言天地遇也。按坤從離出云云。卽邵子先天圖說也。可見漢人說易早已有此方位。但未立先天之名耳。惟以此釋天地相遇二句。殊爲膚淺。朱氏震曰。此以初六言姤之時也。姤五月卦。易於復言七日來復。冬至也。於姤言品物咸章。夏至也。舉二至則律歷見矣。此說較近而於天地相遇四字仍未能發揮。呂覽五月紀曰。太一出兩儀。兩儀出陰陽。陰陽變化。一上一下。合而成章。以釋此句。最爲的當。夫姤復相對。復爲乾初九。爻貞於子。姤爲坤初六。爻貞於午。子與丑合。午與未合。二八易位。天地相交。始於子午。而正於丑未。故姤爲五月卦。夏至日午。立竿日中無影。爲天地陰陽遘合之時。凡逢四五月之交。水必有

毒。茶水越宿。必變黑色。甚者或逾時卽變。此卽陰陽交遘之氣所感。與人之痘症。種於先天胎毒者。其理正同。先天胎毒者。卽父母交遘時所伏者也。古人相傳以五月爲毒月。五月五日爲毒日。皆本於此。俗尙於端午日飲雄黃酒。食蒜頭。未知始於何時。實足以消癘氣而解水毒。凡飲水致毒及中蠱者。食蒜立解。可見古人於此中極有研究。故能歷久相傳。成爲風俗。後人不解。誤爲迷信。其負古人也甚矣。

夏至日行北陸故其毒北盛南北俗以蒜爲常食卽所以解水毒也南人在北思食蒜者至秋初必患腹疾或拘症此余留意驗之三十年歷歷不爽者

姤之天地

相遇以氣非以形。其相感之情狀。幾非言語所可形容。孔子以咸字擬之。咸者二氣感應以相與。不可以言說者也。故咸卦以少男少女之情感況之。乾之咸亨。坤之咸甯。臨之咸臨。皆此義也。臨之咸。乃子丑日月合。姤之咸。乃午未天地合。而皆本之於乾坤。嗚呼。易義精微。非孔子神化之筆。不足以狀之。卽以文字

論亦冠絕古今更無以尙之矣。

七巧

七月七日謂之七夕。又曰七巧。習俗以此夕盛設香花酒果。向天孫乞巧。自古相傳。均莫名其所以之故。而各家紀載亦僅侈陳其事。而鮮有釋其義者。此亦與端午重九諸節各有寓意。而非漫然爲之者也。七月於卦消息爲否。與泰相對。於八卦方位則爲坤。七月七日數遇重七。卽幽贊神明生蓍之數。天下之數無窮。惟七足以度之。五地方數。而方五則斜。七以七度五。適盡而無畸零。句三股四弦五

三與四亦七也

一三天圓數。而無論圍三徑一。徑一圍三。有餘不足。各有畸零。

周三則徑一不足。徑一則周三

有餘惟以七爲徑。則周爲二十二。亦適盡而無畸零。故天五地十。陰陽斡旋。亦惟

七持其柄。而運轉不窮。子丑日月而寅爲斗。斗數七。

易數始七。屯見終七。姤遇卽著七七之數。

坤艮爲謙。

謙柄履旋。

謙者德之柄也。

以周十有二辰。起於牽牛。牛女本同宮。而天地交遘。丑未相易。

於是牛女分析。此所以有牛女相離之說也。七七斗數幹旋。二八數合。

即坤艮合。

故

牛女相會。只此一夕。烏鵲填橋。鵲爲離象。烏鵲者。離入於坎。水火既濟。而後東三西七相會。二氣感應。參同契取之以喻一身交遘之象。亦卽天地陰陽往來之象也。故後天謂之泰者。在先天則否。先天爲否者。後天則泰。否泰反類。幾亦在七。是七者。足以盡陰陽之數。度圓方之形。通否泰之類。成天地萬物之變化。謂之曰巧宜哉。

星曜神煞釋義

易未嘗言星曜神煞也。而後之言星曜神煞者。無不推本於易。腐儒辭而闢之。而不明其理。愚夫崇而信之。而罔識其原。於是術士得假之以惑人。皆易道不

明之害也。勝清儀象攷成。協記辨方諸書。甄錄極詳。惜亦未深源立論。令閱者

目迷五色。仍不知其所本。易乾鑿度。太一行九宮。鄭康成注曰。太一者北辰神

名也。此實爲星曜神煞之宗。太一下行八卦之宮。每四仍還於中央。中央者地

神之所居。故謂之九宮。太一天神中央地神天數大分以陽出。以陰入。陽起於子。陰起於午。

是以太一九宮。從坎宮始。自此而坤而震而巽。所行者半矣。還息中央。又自此

而乾而兌而艮而離。行則周矣。上遊息於太一之星。而反紫宮也。蓋太一卽太

極。禮曰。禮必本乎太一。何以又曰北辰之神名。則以陰陽不測。非假立一名。無

以神其用。故曰太乙之神。而後世太乙遁甲六壬諸式。皆由此推衍。變化益繁。

而神之名愈多。復益以天星躔度。而雜揉並著。更不可分。然所立之名。率爲陰

陽順逆及星度舍次之符號。非謂有是具體之神也。九宮經及五行大義所載。

一宮其神太一。星天逢卦。坎行水。方白。二宮其神攝提。星天內卦。坤行土。方黑。
三宮其神軒轅。星天衝卦。震行木。方碧。四宮其神招搖。星天輔卦。巽行木。方綠。
五宮其神天符。星天禽卦。坤行土。方黃。六宮其神青龍。星天心卦。乾行金。方白。
七宮其神咸池。星天柱卦。兌行金。方赤。八宮其神太陰。星天任卦。艮行土。方白。
九宮其神天一。星天英卦。離行火。方紫。統八卦運五行。土飛於中。數轉於極。今
厯書尙沿用此術。惟太乙數所用推法。與此不同。乾一。離二。艮三。震四。兌六。坤
七。坎八。巽九。而避五不入。四神十二宮。又於九宮外。增絳宮明堂玉堂三宮。神
名亦與此不同。靈樞曰。太一常於冬至居叶蟄宮。坎四十六日。明日居天留。艮
如是而倉門。震陰洛。巽上天。離玄委。坤倉果。兌新洛。乾周而復始。其次與鄭蕭
諸說均同。所謂叶蟄天留云者。當爲宮名也。蓋陰陽五行之氣不可見。藉其行

度之數。以覘其順逆往來。及盈虛消息。故推算首重在數。但數能無誤。雖立法

各異。而收效亦同。象以代數。已可更易。

如乾六離九太一數
易爲乾一離二是也

若神煞星曜諸名。則更

以補象之不足。而籍以爲符號耳。陰陽者。如代數之負與正也。五行者。加減也。但加減與正負不誤。其代數之名詞符號。不妨以意爲之也。惟代數爲單純之數。故方式尙簡。而此則數與象兼。且五行又各有其氣。是不啻於正負之外。又有正負。加減而後。又有加減。且互相加減。而順逆生克。又生吉凶。是以不能不設種種之名稱。以爲符號。而名稱亦不能不略含意義。以辨吉凶。此星曜神煞之名所由來也。必取其人以實之。或禱祀其人。以祈禳之。愚矣。然此風由來已古。子產之對晉侯。其神實沈。其神台駘。已爲禳祝之濫觴。而月令之五帝五神。無不各有其人。漢儒注禮。遂有天帝人帝。

靈威仰赤熛怒之類爲天
帝太昊軒轅之類爲人帝

之辨。是在三代之

時已如是矣。孔子說卦傳。於震出而必曰帝。於妙萬物而亦曰神。蓋非是不足以狀其用而形其妙也。殷人尙鬼。意坤乾及太卜所掌之易。所稱之神名。帝名尙多。孔子贊易。以其無關義理去之。特存此一帝一神。以見其例。亦未可知也。但經雖不箸。而習俗難移。故易緯及春秋禮諸緯。與六壬等書。六壬相傳甚古。春秋戰國時已有之。子胥少伯皆精其術。故或謂太公所箸。皆仍相傳之舊。而鬼神之念。遂固結於人心。帝王更神道設教。擇立祀典。壇廟莊嚴。久而弗替。取精用弘。靈驗斯昭。爲禍爲福。皆斯人之精神自相感召。又何足怪哉。

中和

孔子立教。道在中和。然中和其體。而其用在時。時而無違。斯其效。又爲中和。故曰時中之聖。又曰體用一源。中庸曰致中和。天地位焉。萬物育焉。中和之效也。

孔子贊易尙中尙時。而曰保太和惠。定字易例曰中和曰。詩尙中和曰。禮樂尙中和曰。君道尙中和曰。建國尙中和曰。中和之本。蓋將以爲易尙中和之一例。屬稿未成而散見雜出者也。其二五爲中和一語。已挈其綱領。又易三統歷曰。陰陽雖交。不得中不生。故易尙中和。二五爲中。相應爲和。又引說文曰。咏。相磨也。咏卽和也。磨卽應也。其要義已見。餘皆雜引經傳諸子以證其說耳。禮器曰。禮交動乎上。樂交應乎下。和之至也。於象言之。坎離爲中。震兌爲和。離禮坎樂。震仁兌義。始於水雷屯。而終於水澤節。皆中和之應也。於歷言之。論其體。則中爲赤道。和爲黃道。論其用。則中爲黃道。和爲赤道。必二者交錯。始四時節而泰階平。推而至於政治人身。皆理無二致焉。淮南精神曰。萬物背陰而抱陽。冲氣以爲和。荀悅申鑒曰。以天道作中。地道作和。

卽黃赤二道交錯之義也

白虎通曰。木者少陽。金

者少陰有中和之性。

即震兌爲和之義也。

董子繁露曰：天有兩和，以成二中。歲立其中，用之。

無窮。

兩和者春秋分二，中者日長短至也。

是北方之中。

坎

用合陰而物動於下，南方之中。

離

用合陽而

養始美於上，動於下者，不得東方之和，不能生中。春是也。其養於上者，不得西

方之和，不能成中秋是也。

中春震，中秋兌。

然則天地之美惡，在兩和之處。二中之所來歸

而遂其爲也。又曰：德莫大於和，而道莫正於中。是故能以中和理天下者，其德

大盛，能以中和養其身者，其壽極命。男女之法，法陰與陽。又曰：天地之陰陽當

男女，人之男女當陰陽。陰陽亦可以爲男女，男女亦可以爲陰陽。其說皆極精

然，不以易理合之，亦味同嚼蠟耳。方本恭曰：天地之道，分則爲男女，合則爲夫

婦。息則爲父母，消則復爲天地。天地也，男女也，夫婦也，父母也，分也，合也，消也，

息也。一乘除進退之所爲也，更爲向來說易者未有之快論，但不得中和、明中

和之用亦未能知其說之妙也。

象義瑣言

伏羲畫卦分陰分陽而陰陽之學至黃帝之世而益精益備然泥於陰陽之說或過恃氣數則委天任運而人事將廢弛而不修是以易窮則變闡危微精一之旨以治心勵試功考績之規以治事執兩用中四方之觀聽一新以成垂裳之治所謂通其變使民不倦者此也自是而後夏質殷忠各有因革至商政之末歷世既久風靡俗敝或又浸成尙鬼之風蓋歸藏原本自黃帝末世之積重難返以偏倚陰陽術數之術而大道復晦益以紂之淫虐上行下效天理汨亡文王憂之乃取坤乾重爲演繹變通盡利以挽頽風周公繼之遂成周易絀陰陽而伸道德略五行而詳晦吝補偏救敝之心固昭然若揭矣降及衰周紀綱

失墜。列強並起。恣意憑陵。帝德王道。漸滅殆盡。孔子於是發憤學易。韋編三絕。立人道以合天心。著十翼以發揮文周未盡之蘊。祖述堯舜。而歸本於伏羲。此一線源流之釐然可攷者也。

易道廣大。無所不包。拘文牽義。無一是處。佛理圓覺。不可執著。而況易乎。冬烘之見。好爭門戶。漢宋並幟。入主出奴。刺取經文。以相攻擊。斷章取義。不問經旨。最可笑者。如駁歸藏之首坤。曰乾君坤臣。臣豈可以先君。駁連山之首艮。曰艮爲少男。子豈可以先父。而於孔子觀宋得坤乾。及繫傳始萬物終萬物莫盛乎艮諸文。均置不顧。且地天泰。非臣之先君乎。山天大畜。非子之先父乎。八卦相錯。六子徧乘乎乾坤。且有女而先父者矣。更何說乎。駁天地定位之爲先天。曰天地定位一章。與卦位無關。而不顧經文之明言定位也。凡此之類。不勝枚舉。

且皆出諸大儒之口。良由博學雄辨。詞源滔滔。風發雲湧。意氣既張。不暇自檢。後學震驚其名。亦不敢論其是非。而易學又多一重障礙矣。

或問象與數孰先。曰左氏傳物生而後有象。象而後有滋。滋而後有數。漢學家据此以駁宋儒由數生卦之說。謂象先而數後。理固然也。然此以論生物之始。則可。若專以論象數。則固無確定之先後可言。且象與數亦正有未易分析者矣。如一畫開天。一卽數也。畫卽象也。卽象卽數。何從分析。更何有先後。若執象以推數。似乎先有象而後有數。然未推之前。數已卽象而具。非至既推以後而數始生也。若揲蓍求卦。謂象由數生。亦未始不可。執片面之辭以攻擊非難。已爲學人之通病。象數先後。未有一定。強詞辨之無常也。

朱子說易道光明如燈。多一種學說。如多加一路骨子。反把燈光障住了。此王

弼掃象之意也。然必須能見得燈中之燭。方知發光所在。若後世談易者。只如瞎子打燈籠耳。更說不到障光一層。

朱子又曰。坐談龍肉。不如喫猪肉而飽也。固爲腳踏實地工夫。惟易之爲道。亦猪亦龍。所謂仁者見仁。智者見智。但見於目而不見於心。則亦與不見等。談龍肉固不能當飽。喫猪肉亦豈易消化哉。

朱子於說卦乾爲天爲圓一章。云此廣八卦之象。其間多不可曉者。求之於經。亦不盡合。可謂能闕其疑矣。讀漢人易注。而嘆其說之精。知未可盡去象數以說易。可謂能尊所聞矣。然強斷易爲教人卜筮之書。作本義專以占筮吉凶釋易。謂如是則元。如是則亨。如是則大亨而利於正。縱談忠說孝。視文王周孔與嚴君平何異。豈四聖作易之本義。果如是哉。孔子自謂述而不作。於贊易尤爲

謹嚴。字無虛說。藻不妄紆。說卦一篇。當爲歷代相傳之卦象。有爲占筮用者。有不僅爲占筮用者。其取象之精之妙。非言語可盡。間有爲經聞所未見者。而無不悉具於卦象。卽象以求經。而意固可通。卽經以求義。而象無不合。書不盡言。言不盡意。故聖人立象以盡意。經有不得者。當求諸象。非僅卦自爲象也。有宜比而觀之者。有宜從方位以合之者。有實象。有虛象。有主象。有附象。有正象。有反象。有變象。有兼象。有意象。

日本講易悉宗漢學有所謂意象者如震爲舟巽爲剪皆中國所無

用各不同。務通其意而不泥其跡。庶物物而不囿於物。可窺象於萬一矣。

卦之取象。各有其源。說卦乾爲木果。巽爲木。艮爲果。乾兼巽艮二體。故曰木果。乾初變巽。而巽爲不果。坎爲弓輪。亦由巽木絕直而來。離爲矢。用乾金動直而來。兌爲澤。坎水之塞其下也。艮爲石。坤土之堅其外也。巽爲近利市三倍。反巽

爲兌。則爲義矣。艮爲剛狠爲暴。反艮爲震。則爲仁矣。故同一卦也。因時因地因人而象互異。甚者或相反焉。烏可執一以求之哉。

巽爲魚。郭璞曰。魚者震之廢氣也。蓋巽王則震廢也。由此觀之。魚實兼震巽二象。震巽合爲離。離爲飛鳥。故魚鳥相親。每互變其體。莊子逍遙遊鯤鵬之變。雖爲寓言。實以明坎離升降之大用。字字皆根於易象。非臆說也。鯤鵬不易見也。雀入大水爲蛤。則浙之沿海且習見之。然雀與蛤皆爲離象。形變而性未變也。雀變爲魚。則離變震巽。魚變爲雀。則震巽又變爲離。粵中之禾花雀。碯爲魚變。田禾初刈。水中有魚而無雀也。農人夕罩網於田。翌晨得雀盈網。間有未及全變者。儼然雀首而魚身。可謂具體而微之鯤鵬矣。故田鼠化鴽。雀亦化蜃。氣至而化。有不期然而然者。且魚之與雀。全體骨肉鱗羽。無一同者。其變也。成於俄

頃當其時有驚之者。卽止而不復能變矣。粵又有秋風鳥。亦爲魚變者。皖中有白魚。則爲雀變。人皆見雀紛紛入水。而白魚盈市矣。氣化之說。西人尙未研究。及此。其精意已悉備於易象。願博學深思之士。徧索而詳攷之。所得或更有進於此焉。

坎爲矯輶。矯輶者。改變木質以就範。如告子所謂以杞柳爲桮棬是也。震巽皆爲木。坎之下巽也。其上震也。震剛巽柔。坎兼二體。以劑剛柔之中而定之。是矯輶也。或謂凡矯輶者。先炙以火。必沃以水。而形始定。故其象屬坎。其說不免膚淺。

坎其於木也爲堅多心。坎爲心。剛在中也。艮其於木也爲堅多節。艮爲膚爲指。剛在外也。

乾爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。震其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。坎其於馬也。爲美脊。爲亟心。爲薄蹄。爲下首。共十二馬。此皆乾陽坤用馬行地。周十二支。所謂元亨利牝馬之貞者也。經言馬者。除坤卦外。屯言乘馬。三泰馮河之馬。泰馬馮河合陰陽二馬故曰馮經之用字神妙不可思議如此賁之白馬。大畜之良馬。晉之錫馬。明夷與渙之用拯馬壯。睽之喪馬。中孚之馬匹亡。合坤亦共十二馬。

虞仲翔謂坤爲虎。朱子發云。坤爲虎者。坤交乾也。其文玄黃。天地之文。其說似是而實非也。坤之爲虎。當有二義。一謂其位西南。與兌同爲昴宿之次。而當龍德之衝。故有虎刑之稱。一謂與乾相對舉以成文也。文言曰。雲從龍。風從虎。乾爲龍。則坤爲虎。震爲龍。則兌爲虎。皆一例也。與玄黃之文何涉哉。

易象有以類取者。有以義起者。類取者如革之豹。中孚之鶴。屯之燕。屯之鹿。皆非

本象所有。因沉而及於豹。因飛鳥而及於鶴與燕。因馬而及於鹿。所謂以類相從者也。以義心者更多。未遑徧舉。約取一二爲例。如夫之莧陸。妬之杞。豐之薜。歸妹之袂。皆是也。

離其於木也。爲科上槁。離爲火。火生於木。火旺則木休。故槁。海南爲離方。多文木。而木火之精。蘊結則爲香。故沈香。茄楠。皆產於木。然香生而木卽槁矣。曰科上槁者。其槁在上。而其木之生氣固未嘗絕。胥鬱結凝積而爲香。歷年愈多。則其香愈厚愈純。凡重而降者爲沈香。輕而升者爲茄楠。沈香得其陰者多。茄楠得其陽者多也。然沈香性陰。而其用則陽。主疎散。茄楠性陽。而其用則陰。主收瀊。二者皆得其氣之一偏者也。若得純離之氣。中正冲和。無少駁雜。則返魂香是也。離爲魂。魂藏於肝。木母抱子也。以厥陰風木之精。鍾離明純粹之氣。感召

之捷。出自天然。返魂豈虛語哉。然返魂者。亦非別爲一類。特沈香茄楠之最精者耳。今世人烟日繁。英華日泄。天地之氣。爲人所分。沈香茄楠之佳者。已不易得。况返魂香乎。瓊崖五指。藜莽未闢。天地靈祕。或猶有孕毓。未可知也。

說卦震巽皆爲木。不言草者。木可以概草也。五行巽爲柔木。柔木卽草也。故大過之白茅。泰否之茅茹。皆爲巽象。泰西人之進化史。謂天地開闢以後。植物之最初生者。厥惟青苔。乾坤初交而乾成巽。故巽居天地成物之初。柔木之象。與西人青苔之說。亦不謀而合也。故木之餘氣。得水則成菌。苟得天一之精。純粹冲和不駁。不雜。則靈芝是也。渙之初九。曰渙奔其机。注語簡略。但曰机木無枝。以象言之。當爲靈芝之類也。或謂靈芝非可常見。今世之所有。視爲珍品。咸以爲有起死回生之效者。莫若人參。以易象言之。當爲何卦。曰以類言之。自屬於

巽。但究其功用。非巽所能盡。當兼兌也。巽兌同體。特一反覆耳。參之功用。渾然元氣。實秉坤土中和之氣。而得乾陽純粹之精。乾坤之元。伏於巽而見於兌。合巽兌爲中孚。爲卦氣之所自起。亦爲人身命根之所由寄也。得生氣之初。合五行之中。參大贊育。故其字當作參。不可從俗作覆。

參同契曰。坎離匡廓。運轂正軸。牝牡四卦。以爲橐籥。今日西洋之汽機。純乎此象之作用也。朱子之注曰。乾坤其爐鼎歟。乾坤位乎上下。而坎離升降於其間。如車軸之貫轂以運輸。一上而一下也。牝牡配合四卦橐籥其管也。此注尤不啻今日之機器圖說矣。上陽之陳致虛注曰。何謂坎離匡廓。蓋陽乘陰。則乾中虛而爲離。陰乘陽。則坤中實而爲坎。故坎離繼乾坤之體。而爲陰陽之匡廓。比乾坤之於坎離。猶車輻之於轂軸也。乾坤正坎離之輻。坎離湊乾坤之轂云云。

於汽機構造。尤形容酷肖。制器尙象。象亦備矣。且明顯確鑿如是。而卒無以收制器之效。直待西人之發明。尙遲疑觀望。指爲淫巧。而不悟易象之所固有。此皆由掃象之說。既熾。講易者悉尙空談。冬官之書不明。作工者遂無學術。易有四道。至今日僅存言語尙辭之一。獨斷斷爲門戶同異之爭。不能盡其義。不亦重可哀哉。

小過之象。今日之飛機。得其義矣。夫雷在山上。何以曰飛鳥遺之音。而孔子又曰。有飛鳥之象也。曰飛鳥之象。則非飛鳥可知矣。曰遺之音。則似乎鳥而非鳥之音。又可知矣。震得乾金之初氣。故輕而能舉。震之體數與輕氣分劑之數相合。見前集筆談卷四今飛機雖取材於金類。仍無礙其飛也。伏巽爲繒帛。爲臭。大象坎爲輪。震又爲善鳴。飛機之材具矣。日本古易斷。亦以震爲舟。以舟而輕舉行乎高。

山之上。雖欲不謂之飛艇。不可得矣。

既濟未濟兩卦。經皆曰曳其輪。是明示水火有曳輪運機之功用。而離又爲電。是不啻於電機之用。亦明白言之矣。今機械之學。既經西人逐一發明。應恍然於先哲所遺象義之精。包孕無窮。進而求之。當不僅止於此。亡羊顧兔。猶未爲晚也。乃維新之士。既吐棄舊學。而竺舊之夫。又昧於新機。且於易象。夙未研究。雖有此明顯之表示。或猶以爲偶然相合。而不屑措意。曾亦思孔子所謂制器尙象者。豈空言哉。以佃以漁之十三卦。略舉其例。決不以此盡制器尙象之用也。後人不求之於象。徵之於經。坐視他人制作之確合。吾經旨象義。尙不知悟。可謂冥頑不靈之極矣。或曰子之所言。雖似偶合。然經傳未嘗明言。終不免出於附會。曰西人發明之新學新器。雖風靡全球。利溥區宇。當其創制之始。何一

非出附會者。蘋果之墜地。與重學何關。瓦缶之水蒸。與機器何關。兒童之玩具。與遠鏡何關。鳶飛魚行。與潛艇飛機又何關。乃卒一一比附其理。研求不輟。而各竟其功。使世界之空氣思想。均爲之一變。是遵何道哉。以彼本無所憑藉。故不得不就天地自然之現象。以觸悟其靈機。而我則先聖已極象而明其用。極數而通其變。成書具在。視彼所尙之象。其難易勞逸相去。不可以道里計。乃猶諉爲附會。自甘暴棄。余又何言。雖然。先聖已預言之矣。曰東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。然則易象之昌明。或猶將假諸他人之手乎。吾不禁惻然以悲矣。

民極

書曰維皇建極。洪範五皇極曰。皇建其有極。邵康節以先天數言易。成皇極經世一書。以元會運世。十二與三十。反復相乘。推古今之治亂興衰。人事之休咎。

得失各有徵驗。若合符契。其書以皇立極。故曰皇帝王霸。其編年雖止於宋仁宗朝。而後世如牛無邪。張行成。黃黎洲諸家。各有推衍。深澤王氏更續推至乾隆爲止。所載固皆專制君主之事實也。今則革君主爲民主。易專制爲共和。然則邵氏之數。亦將截止於愛新覺羅一朝。以後將無復適用。易道所謂通變無窮者。無乃至是而窮乎。曰。易冒天下之道。爲世界以立言。世界無盡。易安得而窮。邵氏之書曰。皇極者。以生於君政時代。且逆數既往。其系統由皇而降。故以皇建極。然建極者。皇作極者。民書曰。維民作極。詩曰。立我蒸民。莫非爾極。今後爲民主共和之世界。當然適用民極。夫何窮之有。或曰。君主與民主政體既異。國情亦變。皇極之數。又焉能施之於民極。然則欲據今日以推將來。其數安得而不變乎。曰。變者其用。不變者其體。數理壹定。斷無變更。如振汽車。順進逆退。

而改其方。而不易其器。皇極與民極。亦若是焉耳矣。又安能變其數。或曰其進退之方如何。曰皇極之世。由上而遞降者焉。故曰皇降而帝。帝降而王。王降而霸。民極之世。則自下而逆上者焉。當由霸而王。由王而帝。由帝而皇。此其變焉。或曰既民主矣。更何皇帝王霸之有。若循斯以往。不幾又復爲專制乎。曰非也。皇帝王霸者。特邵子假定乃名詞耳。皇以道。帝以德。王以功。霸以力。世風遞降。至霸之世。則惟力是視。弱肉強食。卽西儒所謂優勝劣敗。有強權而無公理。人生之道幾乎息矣。今日五洲兵爭。尙力之風已臻其極。極則必變。固理勢之必然。但蛻嬗之際。必有其漸。冬盡而春。乃有餘寒。夏過則秋。尙多殘暑。今雖值革新之世。而舊日專制之餘毒。與惡俗大慙。仍非借逞於力。不能摧鋤而擴清之。故在民治之初元。當未能盡棄力而不用。然春寒秋暑。久爲人心所厭倦。其不

能久存於世。固可斷言者也。由力而進於法。

法即邵氏所謂功

由法而進於德。由德而進。

於道。則惟民所止。止於至善。斯得民治之正軌。而合民極之天則矣。故皇極爲退化之世。而民極爲進化之世。升降消息。互相錯綜。數往者順。知來者逆。理無二致。易道固無窮焉。然立極者必建中。建中立極。斯可大可久。匪特古帝王之箴。亦吾民乘時進化者之良鑑焉。在易泰之九三曰。无平不陂。无往不復。以三之過乎中。過乎中則偏倚。天下之事。其偏於惡者固非。偏於善者亦未必是也。善善惡惡。殊塗同歸。失中之敝。理固壹致。夫夏暑冬寒。極相反也。然夏暑雖盛。而早晚必涼。冬寒雖烈。而日中乃溫。是皆以中和者劑其平。以成其氣而定其候。若酷暑無壹息之間。嚴寒無片時之和。則不久必有劇烈之天變。物理如是。人事亦何莫不然。孔子修魯史而命曰春秋。以春秋能調節冬夏之寒暑。而得

其中卽以垂萬世人事之昭鑒也。新潮澎湃。民智頓覺。晨鐘甫動。曙光千丈。萬彙昭蘇。爲時非遠。然矯極過正。易涉於偏。感物質之束縛。乃并精神之自由而犧牲之。恫私產之敝害。或并衣食之必需而限制之。則自由之極端。其結果更酷於專制。是立極已失其中。恐終爲民治進化之礙。更願得與諸君子一商榷之者焉。

學易筆談勘誤表

第二集

卷一

頁數	面數	行數	字數	正	誤
序文	一	一	十	二十八	日 日
二	一	四	十六	諸	渚
正文	一	一	七	十九	追 進
一	二	四	<small>雙行第一行第 卅八九兩字</small>		爲簡 簡爲
四	一	二	二十三	刃	及
五	一	六	二十三	象	象

十 二 四 蘇 藝

雙行第一
行第一字

十七 二 七 二十二 未 末

十九 一 六 二十二 指 捐

十九 二 二 一 蟲 蟲

二十一 二 七 五 之 命

五六

第二集

卷二

頁數 面數 行數 字數 正 誤

一 二 六 一 天 先

一 二 九 八 著 箸

一 二 十 二十八 著 著

三 一 六 十七 圖 者

三 二 五 八 哉 者

六 二 六 廿七 神妙 妙神

十 一 四 四 分 矣

十二 一 九 四 由 皆

十三 一 十 二 蔬 疏

十四 二 十 二十三 茶 茶

十六 一 五 二十五 抵 祇

十八 一 三 雙行第二行第
二字第三字 山謙 小山

二十一

一

四

雙行第一
行第十三

游

洊

二十一

一

四

雙行第一
行第十六

侯

俟

二十四

一

十

十二

訢

訴

第二集

卷三

頁數

面數

行數

字數

正

誤

三

一

五

十一

號號

號號

四

一

五

二十八

睽

睽

四

一

七

十八

睽

睽

六

一

十

二十五字下落一至字

七 二 六 雙行第二
行第一字 本 木

九 二 七 二十八 需 穴

十 一 二 十一 由 申

十 一 四 二 榮 榮

十 二 四 二十七 興 與

十二 二 二 雙行第二行
第十二字 不要

十五 二 三 二 拱 扶

十七 一 九 八 門 運

十七 一 九 十四 運 門

十七 二 二 十四 丙 而

十九 一 十 七 午 干

十九 二 七 二十 寒 窮

二十一 二 七 二十一 墓 基

二十四 一 四 十 此 北

二十六 二 八 十三 坎 次

二十八 二 九 九 徑 往

二十八 二 九 九 圓 圖

雙行第四字及第九字
雙行第十六字

二十九 一 一 四 幕 幕

三十一 二 七 四 慮 憲

三十六 一 四 十三 六八 八六

第二集

卷四

頁數	面數	行數	字數	正誤
三	二	一	十一	能與
七	一	一	二十六	徑經
九	二	四	<small>雙行第一 行第三字</small>	五八
九	二	四	九	裒裒
九	二	四	<small>雙行第一 第一字</small>	裒裒
又	又	又	<small>雙行第二 第三字下</small>	落一講字
又	又	又	<small>雙行第二 行第二字</small>	八五

又 又 又

雙行第一行
第二字下

嬌字不要

十一 一 二

二

著 箸

二十 二 六

二十三

通 道

二十四 一 一

十二

紀 記

又 又 又

二十四

探 深

二十五 二 四

五

著 箸

又 又 五

雙行第二
行第五字

著 箸

二十九 一 二

二十四

文 聞

又 一 五

十四

者 著

三十 二 五

四

睽 睽

三十三 二 三 七 界 界

三十四 二 九 二十五 摧 摧

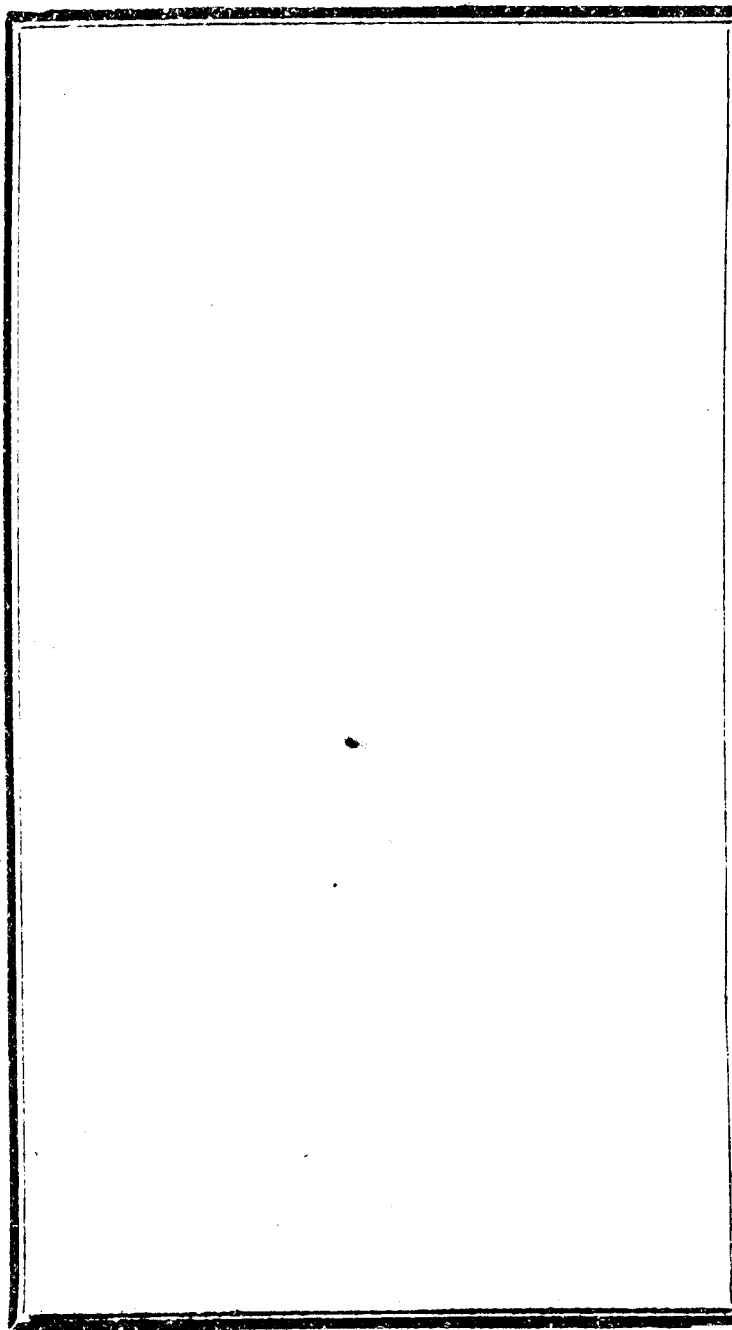
三十五 一 九 十一 寒 寨

海甯杭辛齋先生著

易楔

袁孝題

易楔

題辭

孔子學易以五十。先生五十學有成。文王演易居羣里。先生學成慶更生。易學
茫昧幾千載。言數言理漢宋爭。先哲絕學天不絕。先生入獄易再萌。陵谷變遷
梟傑出。羅織黨獄囚橫縱。累綬非罪坦然臥。先生於乙卯冬月抗議帝制被捕入獄晨起張目瞿然驚。

李鉄拐街三元店。

先生在北京李鉄拐斜街三元店被捕而獄中老者於旬日前即以竹箸畫字於獄壁上曰李鉄拐斜街三元店而三元店爲先生向所不到之地是日偶然偕友同往不一時即

過作而老者旬日前已預識之其數之果前定耶

炭筆刻畫字分明。有客掀髯猝然問。相見恨晚肝膈傾。爲覓

替人衍家學。忍死須臾坐愁城。當時生命共如髮。達觀大可齊殤彭。朝聞道惜
夕可死。風雨如晦鷄自鳴。口講指畫日不足。深夜時雜鉄索聲。先生夙慧幼穎
悟。神機妙解泯距迎。景純命盡或尸解。未濟指示悟二程。環球交通文化進。科

學日出彌昌明先生言易羅萬有鏗鏘不數楊子行發揮剛柔變動奧該括聲

光化電精

讀學易筆談
可見一斑

青出於藍冰寒水新說舊解疇抗衡我來羊城始識面見

面傾倒勝聞名七月七日乞巧節玄奧妙理象數呈

先生謂七夕之說出自道家根於易之
象數特衍其義見筆談二集皆前人所

未發也

先生降生適是日後比定庵前康成

前清龔定庵與後漢鄭
康成皆於七月七日生

爲作長歌寫心曲願

佐先生晉一觥

戊午七夕爲

辛齋先生五十初度時國會自由集會於廣州同寓長隄增沙之迴龍社風
雨聯床昕夕無閒飫聆緒論時得忘筌之趣越年同人結社曰研幾請先
生講演纂輯講義成書若干卷曰易楔卽書此詩簡末以誌鴻瓜見齋弟
秦錫圭

易楔

序

書之有楔。非古也。迺以楔古聖人之易。無乃不倫。曰不然。楔也者。契也。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。夬。決也。故治事察物。非契莫決。後人製器尙象。廣契之用。而楔興焉。工師以一手之力。能正頃仄之巨廈。藉方寸之木。能移萬石之輪囷。費力少而程功多者。何莫非楔之用哉。兩漢以來。治易者無慮數千家。其書不盡傳。傳者又不可盡讀。其真能發天人之祕奧。得象數之體用者。又輒犯時王所禁忌。搜毀雖藏諸名山。無或倖免。自明永樂定爲監本。專取程傳朱義爲矜式。有異辭者。卽爲畔聖。途徑愈隘。經義益晦。康熙周易折中。雖稱漢宋兼收。實偏重宋學。乾隆周易述。固純取漢儒

之說而簡略殊甚。清初黃梨洲、毛西河、朱竹垞、胡東樵及高郵王氏等皆極淵博。亦顧時忌不敢昌言。但搜訂逸文、纂集訓詁以資攷證。於精義罕有發揮。道咸而後文網稍疎。惠氏、張氏專明虞易而焦理堂之易通釋、端木國瑚之周易指、桐鄉沈善登之需時眇言皆能獨紆已見。端木之書流傳不多。沈氏書最後出。爲海內學者所罕覩。學者欲彙集羣言由博返約頗非容易。辛齋憂患餘生學植淺薄何足妄語高深。幸得師友之助。又藉奔走國事周歷都邑廣搜博采得書日多。昕夕研求略明塗徑。戊午己未國會南遷議席多暇。同人有感於天人之際非闡明易理無以續垂絕之世道。存華夏之文化。結社講習號曰研幾計日分程競相傳錄。自春徂秋體例麤具。惟人各載筆詳略互殊。纂集編訂哀然成帙。稱曰易楔。比年以年復有增益。同人數數借鈔恆苦不給。乃釀貲付印。

重爲排比。分訂六卷。第論卦爻象數名位之方式。爲初學讀易之一助。或亦得舉重若輕。事半功倍之效。能用楔者人。而楔固無與焉。夫烏敢以楔易。

壬戌冬十一月朔越五日甲子辛齋識於津浦鐵路車中

易楔

目錄

卷一 圖書第一

卷二 卦位第二

卦材第三

卦名第四

卷三 卦別第五

卦象第六

卷四 卦數第七

卦氣第八

卦用第九

卷五 明爻第十

爻位第十一

爻象第十二

爻數第十三

爻變第十四

爻辰第十五

爻徵第十六

運氣第十七

卷六 正辭第十八

終

尙志監印
張惕民繪圖

易楔

卷一

海甯杭辛齋初稿

圖書第一

易注自宋以前未嘗有圖也。逮周濂溪傳陳希夷太極圖而爲之說。遂開理學之宗。但圖與易猶不相屬也。至朱子本義取邵子河洛先後天八卦大小方圓各圖與其改訂之卦變圖并諸經首。歷代宗之。自是圖之與易相爲附麗。後之說易者無不有圖。漢學家雖力攻河洛先後天之名。而其爲說仍不能廢陰陽四象及五行生成九宮變化之義而爲之圖者。且層出不窮。蓋數理繁嘖。卦爻錯綜。表之以圖。說迺易明。故學易者先辨圖書。識其陰陽生化。

之原奇偶交變之義而後觀象玩辭有所準的不致眩惑歧誤而靡所適從亦事半功倍之一道焉

太極

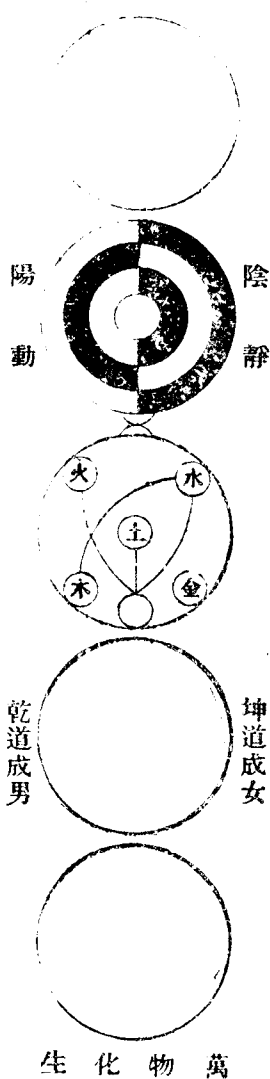
繫傳曰易有太極又曰六爻之動三極之道也極者至極而無對之稱三極者天極地極人極也故曰太極者所以異於三極也極既無對極而益之曰太則更無有可以並之而尚之者矣是以太極者立乎天地之先超乎陰陽之上非言詞擬議所可形容蓋狀之以言則有聲有聲非太極也擬之以形則有象有象亦非太極也詩曰上天之載無聲無臭庶或似之然無字爲有字之對有對亦非太極也孔子於無可形容擬議之中而形容擬議之曰太極可謂聖人造化之筆更無他詞足以附益而增損之矣然而有太極之名似亦非太極之真

諦乃無礙其爲太極者。則以太極二字。均無物質無精神可言。更無其他之詞。義足以相並相對。可以謂之名。亦可以謂之非名。此聖筆之神化。所以不可思議也。夫焉能又爲之圖。自周子而後。相傳之圖有三。於是太極圖三字。流播寰宇。幾於婦孺皆知。以訛傳訛。恐學者認太極圖爲太極。則是非混淆。易有太極是生兩儀易曰辨是與非卽辨諸此。另有圖說見後。差以毫釐。謬以千里。而象數終無以明矣。爰詮其義。并列後出諸圖。以資辨別。

老子曰。有物無形。先天地生。卽謂太極也。以孔子十翼告成。老子已出關西去。故未知孔子有此假定之名。而曰無以名之。強名之曰道。究竟道字。實未能妙合無閒。老子亦無可如何。而強名之耳。使老子得見孔子。易有太極一語。必舍其名而從之。道德經更可省却無數語言矣。

說文極棟也。易大過棟。隆本末弱也。棟亦訓極。建中立極。故極亦訓中。棟從東。从木。木生於東。得木之正。故以室中主幹之巨木謂之棟。蓋上棟下字。初創宮室之時。構造皆甚簡單。以巨木支柱正中。而四周下垂。與今日營帳之制略同。故棟必在室之正中。與極字之訓義可以相通。若以今日之所謂棟者例之。則與極字之義不相蒙矣。此亦言太極者不可不知者也。

周濂溪之太極圖

周子太極圖說曰。無極而太極。太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。互爲其根。分陰分陽。兩儀立焉。陽變陰合。而水火木金土五氣

順布四時行焉。五行一陰陽也。陰陽一太極也。太極本無極也。五行之生也。各一其性。無極之真。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。二氣交感。化生萬物。萬物生生而變化無窮焉。惟人也得其秀而最靈。形既生矣。神知發矣。五性感動而善惡分。萬事出矣。聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉。故聖人與天地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其吉凶。君子修之吉。小人悖之凶。故曰立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。又曰原始反終。故知死生之說。大哉易也。斯其至矣。

周子此圖出自希夷。宋儒諱之甚深。然希夷亦非自作也。實本諸參同契。彭曉注參同契有明鏡圖訣一卷。

序稱廣政丁未爲蜀孟昶廣政十年漢天福十二年也彭訖真一子字秀川蜀人

毛氏奇齡曰參同契

諸圖自朱子註後

朱子注參同契隱姓名爲鄒訢號空同道人

學者多刪之徐氏注本已亡

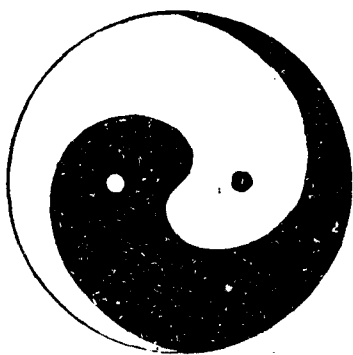
按徐名景休東漢人官青州從事注參同契極

帝時授淳
于叔通

他本龐雜不足據。惟彭本有水火匡廓圖。三五至精圖。斗建子午圖。將指天罡圖。昏見圖。晨見圖。九宮八卦圖。納甲圖。舍元播精圖。三五歸一圖。今周子之黑白分三層者。卽水火匡廓圖也。其中間之水火金木土。卽三五至精圖也。惟圖式雖同。尙未有太極之名也。攷唐真元妙經品。有太極先天圖。合三輪五行爲一。而以三輪中一○五行下一○爲太極。又加以陰靜陽動男女萬物之象。凡四大○。陰靜在三輪之上。陽動在三輪之下。男女萬物皆在五行之下。則與周子之圖名義皆同。但多先天二字耳。然則此圖自道家傳出。已無疑義。周子但爲之說。并將上下次序略有修改而已。首曰无極而太極。終有語病。當時陸梭山已有疑義。與朱子往反辨論。累數萬言。朱子雖曲爲迴護。并於太極圖說注中申明。謂非太極之上復有无極。但其圖明明太極之上有無極。其說

終不可通也。其作本義取邵子先天諸圖。而不以此圖列諸卷首。殆亦有所悟歟。

古太極圖

古太極圖亦名天地自然之圖。趙氏謙撫六書本義曰。天地自然之圖。伏戲氏龍馬負之出於滎河。八卦所由以畫也。世傳蔡季通得於蜀隱者。祕而不傳。趙氏得之於陳伯敷氏。熟玩之有太極函陰陽。陰陽函八卦之妙。自明洪武以後。此圖遂盛傳於世。

按蔡氏晚年得此圖未久即病卒故

朱子亦未之見也。蔡死後祕藏於家。至其孫始傳布之。已在宋亡之後。胡元一代尙鮮傳述。至明初劉青田取以繪入八卦之中。遂風行海內。幾於家喻戶曉。無人不知。有太極圖矣。

朱子發云。陳搏

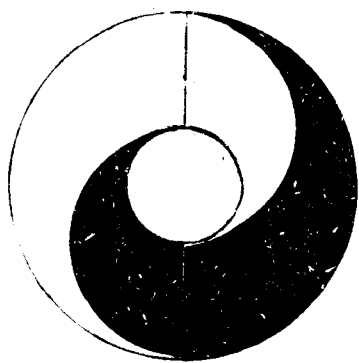
以先天圖授種放。三傳而至邵雍。則康節之學。實出自希夷。所演先天圖陰陽消長。亦與此圖悉合。故又謂之太極真圖。其環中爲太極。兩邊黑白回互。白爲陽。黑爲陰。陰盛於北。而陽起而薄之。故邵子曰。震始交。陰而陽生。自震而離。而兌。以至於乾。而陽斯盛焉。震東北。白一分。黑二分。是爲一奇二偶。兌東南。白二分。黑一分。是爲二奇一偶。乾正南。全白。是爲三奇純陽。離正東。取西之白。中黑點。爲二奇。含一偶。故云對過陰在中也。陽盛於南。而陰來迎之。故邵子曰。巽始消陽。而陰生。自巽而坎。而艮。以至於坤。而陰斯盛焉。巽西南。黑一分。白二分。是爲一偶二奇。艮西北。黑二分。白一分。是爲二偶一奇。坤正北。全黑。是爲三偶純陰。坎正西。取東之黑。中白點。爲二偶。含一奇。故云對過陽在中也。坎離爲日月。升降於乾坤之間。而無定位。納甲寄中宮之戊己。故

東西交易。與六卦異也。八方三畫之奇偶。與白黑之質。次第相應。深得陰陽造化自然而然之妙。但既有黑白之分。備陰陽之用。已非太極之真相。不當稱之爲太極圖。今北方俗呼此圖爲陰陽魚兒。魚字實儀字之誤。稱之曰陰陽儀圖。或曰兩儀圖。斯名實相符矣。

此圖流傳甚古。蘊蓄宏深。決非後人所能臆造。大抵老子西出函關。必挾圖書以俱行。故遺留關中。爲道家之祕藏。至唐宋而後。始逐漸傳布。要皆爲三代以上之故物。無可疑也。惟圖像既顯分黑白。是已生兩儀。分之爲四。卽成四象。分之爲八。卽成八卦。可謂之兩儀生四像。四像生八卦之圖。但流傳既久。且遠。世俗已無人不認此爲太極圖者。所謂習非勝是。辨不勝辨。惟學者宜詳究其義理。因名責實。而求得真諦。斯源頭不誤。自能清澈見底。不可以習見而忽之。反

爲流俗所誤也。

來氏太極圖

此來瞿塘氏之圖。亦從古太極圖研索而出者也。以居中之黑白二線。代兩點。以象陽方盛而陰已生。陰方盛而陽已生。有循環不絕之義。留中空者。以象太極。其陰陽之由微而顯。由顯而著。亦悉合消息之自然。與河圖陰陽之數。由微而著。由內而外。亦適相合。來氏另有一圖。以河圖陽數布於白中。陰數布於黑中。又以配八卦四時十二辰。及古今治亂盛衰之象。圖多茲不贅錄。

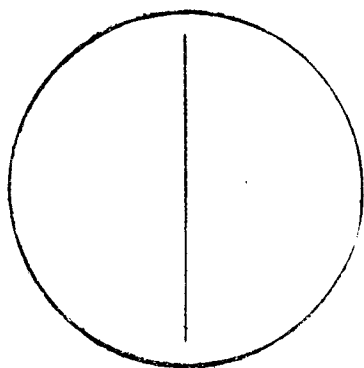
來氏此圖。蓋亦悟太極之非圖所可狀。非言語可能形容。故留其外之黑白。回互者爲兩儀。而空其中。爲太極。然太極二字之下。繫之以圖。終有所難通也。以上三圖。皆稱太極。周子之圖。僅見於性理諸書。習之者。今已不多。來氏之圖。傳亦不廣。惟第二圖。風行字內。幾與八卦並傳。圖象雖精。與孔子太極二字之義。實不相符。此爲學易推原象數之第一步。不可不深思明辨。而求得其至當者也。

易有太極是生兩儀圖

太極既不可以圖。然非圖又不足明陰陽顯化之妙。是惟有舍太極而圖兩儀。兩儀既明。則太極自立乎其先。無象之象。亦因象而顯矣。

此端木國瑚氏之圖也。於文曰正爲是。下正北方正。而上直日。日中影正。影

易有太極

是生兩儀

正則左右自分爲兩。左陽而右陰。故易於乾之初爻曰不見是。未濟之上爻曰有孚失是。全易六十四卦三百八十四爻。以此一爲始終。其故可深長思也。有一畫中央。便分兩列。繫

傳曰乾坤成列。而易立乎其中矣。是則乾坤左陽儀。右陰儀。從一生出。是太極是兩儀。一至而二分。東西分南北至一是二。易陰陽生。不待再言太極生兩儀。此爲易有太極。是生兩儀。

端木氏此圖似較舊說更爲明顯。不名曰大極圖。更無語病。學者與前三圖合而觀之。太極二字之義可瞭然矣。太極之上無能更加以字者。惟孔子曰易有太極。易有二字必須重讀。與序卦有天地有萬物諸有字皆一氣貫注。孔子贊易皆是從有立說。以示與老子之以无立說者不同。故將有字直提至太極之上。曰易有太極。而全易之生生不已皆由此有字以發生者也。繼之曰是生兩儀。此是字上貫易有太極四字。而下澈全章。全易六十四卦皆以此一字作骨。故特於初終二爻發明之。觀此知孔子贊易筆法一字一義無不與全書精神貫注。脈絡相通。未可滑口讀過也。

繫傳曰形而上者謂之道。形而下者謂之器。太極者實超乎道與器之上而立乎其先者也。故分言之。形而上者有太極。形而下者亦未始無太極也。故曰天

地一太極。萬物各有其太極。後儒以太極為形而上者。是與形而下者對待。實

失太極之本義也。

老子曰無以名之。強名之曰道。此道字與形而上之道意義不同。

是以天下之事物。凡有對待者。

皆太極所生之兩儀。非太極也。

今世科學家曰精神曰物質相對待者也。太極實超乎精神物質之上。曰空間曰時間相交午者也。太極實超乎空間時間之外。哲學主唯心

論者謂一切唯心所造主唯物論者謂科學萬能物質不滅。太極則超乎唯心唯物之上。而不可以唯心唯物概之者也。

以質言之曰剛與柔。而太極超乎柔

剛之外。以氣言之曰陰與陽。而太極立乎陰陽之先。以事理言之曰動與靜。曰

善惡吉凶。而太極實幾於動靜善惡吉凶之微。無有而無不有。無在而無不在。

序卦傳曰盈天地之間唯萬物。謂盈天地之間惟太極可也。此天地一太極也。

小而至一塵之微。極至於微而不可見之物。亦莫不各具有動靜生滅之機。即

莫不有其太極。此物

一太極也。宋儒言太極不離乎動靜陰陽。已落言詮。牽

及五行。則更遠矣。朱子注太極圖說。謂無靜不成動。無動不成靜。譬如鼻息。無

時不噓。無時不吸。噓盡則生吸。吸盡則生噓。理自如此。陰陽只是一氣。陰氣流行卽爲陽。陽氣凝聚卽爲陰。其論雖精。總未達一間。程子曰。動靜無端。陰陽無始。非知道者。孰能識之。然動靜無端而自有其端。陰陽無始而自有其始也。識此端與始。以言太極。庶乎近矣。

河圖洛書

繫傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。書顧命曰。河圖在東序。論語曰。河不出圖。禮記禮運曰。山出器車。河出馬圖。鄭康成易注引春秋緯。河以通乾出天苞。洛以流坤吐地符。河龍圖發。洛龜書成。河圖有九篇。洛書有六篇。雄楊覈靈賦曰。大易之始。河序龍馬。洛出龜書。漢書五行志劉歆曰。伏羲氏繼天而王。受河圖則而畫之。八卦是也。禹治洪水。錫洛書而陳之。洪範是也。聖人行其道而寶其真。

河圖洛書相爲經緯。八卦九章相爲表裏。昔殷道弛。文王演周易。周道敝。孔子作春秋。則乾坤之陰陽。效洪範之咎徵。天人之道。粲然著矣。河圖洛書之見於經傳者如此。而其內容如何。則無可攷。至宋初陳希夷氏。始有龍圖之數。邵康節因之。以五十五四十五兩數。分爲河圖洛書。當時頗多爭議。如范諤昌劉牧諸氏。以四十五爲河圖。五十五爲洛書。漢上朱氏因之。朱文公從蔡季通之議。定十爲河圖。九爲洛書。以冠本義之首。更詳演其數。以入易學啓蒙。相傳至今。復經丁易東。張行成。熊良輔。及勝清江。慎修。萬彈峯諸氏之推演。義蘊畢宣。所謂神變化而行鬼神者。無不與易義悉相貫通。而彖象所不可解者。亦得以數象相證而通其義。雖未敢謂此卽爲古之河圖洛書。而數理之神化。則固建諸天地而不悖。質諸鬼神而無疑。百世以俟聖人而不惑者也。自明季以來。言漢

學者雖盡力攻擊。但祇能爭河洛之名。而於其數。則無能置喙焉。欲探易道無盡之蘊。發千古神祕之局者。端在於是。迺舍其實而驚其名。不亦慎哉。茲仍從本義啓蒙之名。以五十五者爲河圖。以四十五者爲洛書。以便稱引。至陳希夷龍圖之說。義甚膚淺。故朱子疑爲僞造。然其所謂龍圖者。分合之數皆五十有五。且明明曰龍圖不曰龜圖。劉牧之以九爲圖。十爲書。是顯畔其師說矣。

楊子太玄曰。一六爲水。二七爲火。三八爲木。四九爲金。五十爲土。一與六共

宗。

范望解云。二與七爲朋。在南

方也。

三與八成友。

在東方也。

四與九同道。

在西方也。

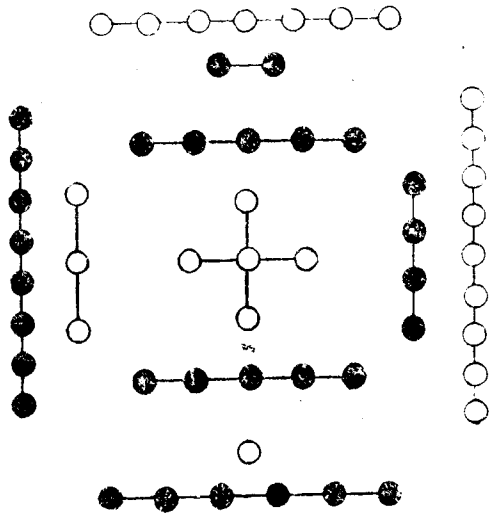
五與五相守。

在中

按揚子不言十者。五與五卽十。太玄用九數。故置十不言。且數止於九。至十則復爲一。故河洛以十爲盈虛。亦數象關鍵之一。學者宜深思之。

鄭康成氏曰。天地之氣各有五。五行之次。一曰水。天數也。二曰火。地數也。三

河圖

卽所謂河圖者也。中五爲衍母。次十爲衍子。次一二三四爲四象之位。次六

曰木。天數也。四曰金。地數也。五曰土。天數也。此五者。陰无匹。陽无耦。故又合之地六爲天一匹也。天七爲地二耦也。地八爲天三匹也。天九爲地四耦也。地十爲天五匹也。又曰布六於北方以象水。布八於東方以象木。布九於西方以象金。布七於南方以象火。

朱子曰。此言天地之數。陽奇陰耦。

七八九爲四象之數。二老位於西北。二少位於東南。其數則各以其類交錯於外也。按此非言大衍之數。不必以衍母衍子相牽涉。而四象之數之位。亦爲揲著得卦之用。於此言之。其義反窄矣。

繫傳曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以神變化而行鬼神也。揚子太玄及鄭注所演。其方位與生成之數。均極明哲。雖未繪爲圖。已與圖無異矣。陳邵但按其說而圖之耳。五行之次。始見於洪範。而坎水離火乾金巽木。均備載於說卦。經傳之互見者。更不勝枚舉。故毛西河雖攷擊河圖洛書之說最力。終不能蔑去此數。謂應改名曰天地生成圖。然其數之體用自在。名稱之同異。抑其未耳。後儒有泥於龍馬負圖之文。謂此五十五數。

馬體所生之旋毛。黑白五十五點。其陰陽匹耦如今圖。惟當繪圈點爲旋毛形。於是有繪馬而寫圖於馬腹者。亦有將五十五點均改作旋毛形者。其拘泥附會。與漢學家之斷斷然徒爭其名稱者。同一蔽耳。更有泥圓方之說。將河圖一六二七三八四九之數。均作弧線成圓形。於義理並無出入。均可不必也。

關子明曰。洛書之文。九前一後。三左七右。四前左。二前右。八後左。六後右。

邵子曰。圓者星也。曆紀之數。其肇於此乎。

啓蒙曰。歷法合三始以定剛柔。二中以定歷律。二終以紀間餘。是所謂歷紀也。

方者土

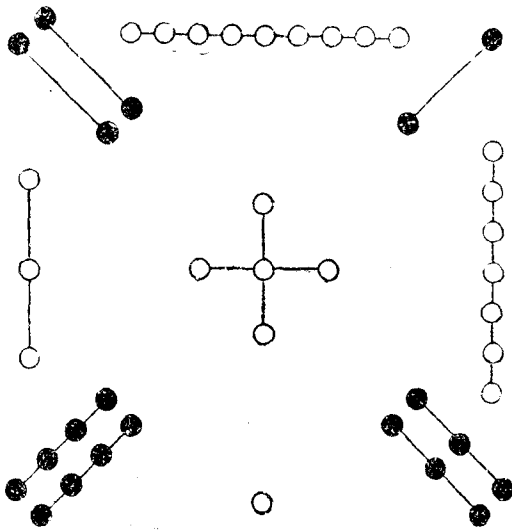
也。畫州井地之法。其倣於此乎。蓋圓者河圖之數。方者洛書之文。故義文因之而造易。禹筭敍之而作範也。

大戴禮明堂篇曰。明堂者。古有之也。凡九室。二九四七五三六一八。

其數及位均與此同

明堂九室故
亦稱九宮

書 洛

從於兌宮。又自此而從於艮宮。又自此而從於離宮。則周矣。上游息於太一

易乾鑿度。太一取其數以行九宮。
鄭注曰。太一者。北辰神名也。下行
八卦之宮。每四乃還於中央。中央
者。北辰之所居。故謂之九宮。天數
大分。以陽出。以陰入。陽起於子。陰
起於午。是以太一下九宮。從坎宮
始。自此而從於震宮。自此而從於
巽宮。所行半矣。還息於中央之宮。
既又自此而從於乾宮。又自此而

之星而反於紫宮。行起從於坎宮。始終於離宮也。

九宮之色。一白。二黑。三碧。四綠。五黃。六白。七赤。八白。九紫。以次遞推。今曆書承用不廢。亦猶行古之道也。

張平子曰。臣聞聖人明審律曆。以定吉凶。重之以卜筮。雜之以九宮。經天驗道。本盡於此。且河洛六藝篇錄已定。後人皮傅。無所容竄。律曆卦候。九宮風角。數有徵效。世莫肯學。而競稱不占之書。譬猶畫工惡圖犬馬。而好作鬼魅。誠以實事難形。而虛僞不窮也。觀此可見易象數理之學。在漢時已就式微。宜晉唐而後之言易者。失所師承。致悉棄實事。而專尙空談也。

洛書之數。四十有五。與河圖相合。適爲一百。凡一百之數。列爲平方。對角分之。則一得五十有五。一得四十有五。此亦數理之自然。非人意可爲增損其間也。

故圖之與書。相爲表裏。不能分析。或謂伏羲得河圖而畫卦。禹受洛書而演範。是言其取用之方。伏羲則圖畫卦。以圖爲主。禹受書演範。以書爲主。非伏羲時未嘗有書。大禹未嘗有圖也。

朱子啓蒙曰。河圖洛書之位與數。其所以不同何也。曰。河圖以五生數。統五成數。而同處其方。蓋揭其全以示人。而道其常。數之體也。洛書以五奇數。統四偶數。而各居其所。蓋主於陽以統陰。而肇其變。數之用也。曰。其皆五居中何也。曰。凡數之始。一陰一陽而已矣。陽之象圓。圓者徑一而圍三。陰之象方。方者徑一而圍四。圍三者以一爲一。故參其一陽而圍三。圍四者以二圍一。故兩其一陰而爲二。是所謂參天兩地者也。三二之合則爲五矣。此河洛之數所以皆以五爲中也。數與位皆三同而二異。蓋陽不可易。而陰可易。成數

雖陽固亦生之陰也。河圖之一二三四各居其五象本方之外。而六七八九十者。又各因五而得數。以附於其生數之外。洛書之一三七九亦居其五象本方之外。而二四六八者。又各因其類以附於奇數之側。蓋中者爲主。而外者爲賓。正者爲君。而側者爲臣。亦各有條而不紊也。曰其多寡之不同何也。曰河圖主全。故極於十。而奇偶之位均。論其積實。然後見其偶贏而奇乏也。洛書主變。數極於九。而其位與實皆奇贏而偶乏也。必皆虛其中焉。然後陰陽之數均於二十。而無偏耳。曰其序之不同何也。曰河圖以生出之次言之。則始下次上。次左。次右。以復於中。而又始於下也。以運行之次言之。則始東次南。次中。次西。次北。左旋一周。而又始於東也。其生數之在內者。則陽居左。而陰居上右也。洛書之次。其陽數則首北。次東。次中。次西。次南。其陰數則首

西南次東南次西北次東北也。合而言之則首北次西南次東北次中次西北次西次東北而究於南也。其運行則水克火火克金金克木木克土土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣。曰其七八九之數不同何也。曰河圖六七八九既附於生數之外矣。以陰陽老少進退饒乏之正也。其九者生數一三五之積也。故自北而東自東而西以成於四之外。其六者生數二四之積也。故自南而西自西而北以成於一之外。七則九之自西而南者也。八則六之自北而東者也。此又陰陽老少互藏其宅之變也。洛書之縱橫十五而七八九六迭爲消長。虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉。此變化無窮之所以爲妙也。又曰乾无十者有坤以承之。坤无一者有乾以首之。

按洛書偶數當曰由東南次西南次西北次東北朱子蓋未知陰數逆行從四起也

蔡氏元定曰。古人傳記。自孔安國。劉向父子。班固。固皆以爲河圖授羲。洛書
錫禹。關子明邵康節。皆以十爲河圖。九爲洛書。蓋大傳既陳天地五十有五
之數。洪範又明言天乃錫禹洪範九疇。而九宮之數。戴九履一。左三右七。二
四爲肩。六八爲足。龜背之象也。劉牧以九爲河圖。十爲洛書。託言出於希夷。
既與諸儒舊說不合。其易置圖書。並無明驗。其實天地之理。一而已矣。伏羲
作易。不必預見洛書。而已逆與之合。大禹作範。不必追攷河圖。而已暗與之
符。誠以此理之外。無他理故也。律呂有五聲十二律。而其相乘。數究於六
十。日有十幹十二支。而其相乘之數。亦究於六十二。二者皆起於易之後。其起
數又各不同。按聲律干支皆始於黃帝。其度數皆出於八卦周易之象。爻詞根據於聲律干支者。正多。故謂二者起於伏羲畫卦之後。可也。謂起易後不可也。今之易固文王之易也。然與
易之陰陽策數多少。自相配合。皆爲六十者。無不若合符契也。下至運氣參

同太一之屬。雖不足道。

連氣參同太乙與遁甲六壬皆出於易。皆說易之最精者。不明此而讀象象爻詞。不可解者多矣。舊儒皆以經學自大。以術數爲小道。宜易道之終不能明也。

蔡氏之說不免囿於積習學者更不可囿其說以自域也。然亦無不相通。蓋自然之理也。

彭申甫曰。河圖聖人嘆其不出而已。重典藏於柱下。史府固未嘗亡。適周蓋

得見之。河洛之書。漢時猶存。後漢書楊厚字仲桓。廣漢新都人。臨命戒子統

曰。吾綈裘中有先祖

祖春卿善圖繹說

所傳祕記。統感父遺言。從犍爲周循學習先法。

又就同郡鄭伯山受河洛書。及天文推步之術。鄭氏所云九篇六篇。今皆無

傳。大抵如緯書所傳。真僞參錯。尙書中候曰。帝堯卽政七十載。修壇河洛。仲

月辛日禮備。至於日稷。

按稷及古通用字。豐日盈則及亦作稷。

榮光出河。龍馬銜甲。赤字綠色。臨壇

吐圖。顧野王玉符瑞圖。虞舜時洛水出黃龍。舜與三公臨觀。黃龍五采。負圖

出舜前。頌聖瑞者固多侈陳。然天生神物。不容終祕。洛書文得箕子演之。未

聞有圖。河圖有數無文。得夫子繫易明著之。蓋有圖而亡於周末矣。歷千五百餘年。邵子因數演圖。因圖立說。雖云得之於陳希夷。實則河圖方位。本之參同契。洛書方位。本之太一下九宮。點畫陰陽。卽楊子太玄經。及漢書五行志。而神悟變化。自合乎奇偶生成之體用。故朱子宗之。以冠全經。雖疑者猶多。終不可掩也。

萬氏彈峯易摺。更正河圖洛書說曰。河圖洛書。邵子朱子闡發無餘蘊矣。但後人所傳。不無少差。如舊河圖一六居北。二七居南。三八居東。四九居西。五十居中。其點皆平鋪無兩折者。而十在中間。分二五對置。便失其旨。蓋河圖外方而內圓。一三七九爲一方。其數二十也。二四六八爲一方。其數亦二十也。中十五共五十五數。中十點作十方圓布。包五數在內。此外方內圓。而五

數方布在中者。中一圈。卽太極圓形。外四圈分布四方。爲方形。十包五在內。仍然圓中藏方。方中藏圓。陰中有陽。陽中有陰之妙也。而十五居中。卽洛書縱橫皆十五之數。是又河圖包裹洛書之象。河圖點皆平鋪。無兩折。洛書亦然。舊洛書圖。二四六八皆兩折。不知河洛本二四六八。亦宜平鋪。洛書外圓而內方。圓者黑白共四十數。圓布於其外。一三七九爲一方。二四六八爲一方。仍然河圖本體。此又圓中藏方。洛書包裹河圖之象。而中五又有方中藏圓之妙。河圖已具洛書之體。洛書實有運用河圖之妙。因將圖書奇偶方圓交互表之以圖。漢劉氏云。河圖洛書相爲經緯。八卦九章相爲表裏。此語自有傳授。非漢儒所能言也。

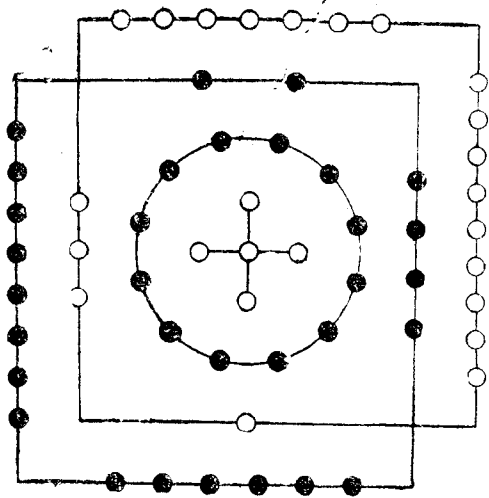
二四六八當曰四二八六萬。氏亦未知陰數逆用之序也。

萬氏之圖。較僅改形式而無意義者。

如以河圖爲旋毛形。洛書作龜形者是也。

自高一籌。然兩數之體用。

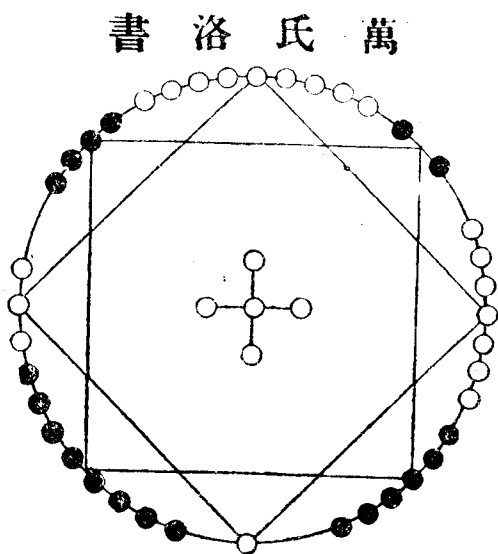
萬氏河圖

詳千變萬化。未能悉錄。有以圖書配八卦者。多拘執牽滯。不能悉當。其實河圖

分合固極明。哲不必改。作意自可見。惟初學得此。未始不可爲觸目會心之一助。故特錄之。至兩圖之加減除乘。及進退變化之妙。除朱子易學啓蒙。邵子皇極經世外。有蔡西山之經世節要。張行成之經世演義。易通變。丁翼東之衍翼。胡滄曉之周易函書。江慎修之河洛精蘊。張楚鍾之易圖管見。推衍至

爲體。洛書爲用。河圖卽先天。洛書爲後天。河圖爲體而體中有用。洛書爲用而

用中有體。此卽萬氏圖中分圓分方。方含圓。圓又含方之意也。歷代數理曆象推步占驗醫學風鑑諸家均以洛書爲用。其義悉本於易。前人罕有言者。茲特扼要略述如左。

洛書與河圖相異。驟視之似一六與三八未易。而二七四九乃互易。其方者實則惟一三五不動。一三

五者。天陽之生數。不可動者也。周易乾用九。九卽一三五之積數也。故易道扶陽而抑陰。非陽之有待於扶。而陰必處於抑也。天地陰陽之數。理本如是。論其體。陽生於陰。言其用。則陰統於陽。如河圖之六合一爲七。七陽也。二合七爲九。九陽也。三合八爲十一。一陽也。四合九爲十三。三陽也。五合十爲十五。五陽也。總數五十有五。亦陽也。洛書之對位。則皆陰也。一九合十。三七合十。二八合十。四六合十。總數四十。皆陰數也。而御之以中五。則縱橫上下交錯。無不爲十五。總數四十有五。皆陽數矣。

此爲以陽統陰。君子道長。小人道消。周易之大義也。觀天地生成之數。天數二十有五。而地數三十。陽少陰多。故古今來恆苦治世少而亂世多。君子少而小人多。聖人參天兩地。建中立極。以五御十。化陰爲陽。而以洛書四十五數爲用。則天數二十有五。地數三十。陽多陰少。數不見而潛藏於兩數相合之中。是小人皆化爲君子。撥亂反正。成變理陰陽之功。其樞機悉在中五與十五。能御

十則君子道長。五不能御。十則君子道消。五十者中孚也。故孔子五十學易。可以無大過。詳見學易筆談。洛書之位。一居於北。與河圖同。此爲萬數之

本。不可動搖。乾文言曰。確乎其不可拔者。此也。由北而東北。而東。而東南。本一

二三四之數也。由西北而西。而西南。而南。本六七八九之數也。古聖於此。但將二八兩數互易其位。遂成今日洛書之數。天地造化之機。陰陽變化之妙。悉在於此。略圖如下。

二八易位圖

七	原	數	三
二成	八	四	位數
七	六	二	三
八洛	九	一	易之
二	九	四	數
六	八	一	三

此二八兩數其位之相易。尙易見也。前人亦有言之者。而暗中實爲五十之變化。則未易知之。前人亦從無發明者。蓋二八位在先天卦則巽震也。在後天卦則坤艮也。坤艮皆土。爲五十之數。萬物皆生於土。皆歸於土。成始成終。而皆在於艮之一位矣。

此須合先後其位詳玩之

巽震相易。故雷風恆之象傳曰。立不易方。此言其未

易之體也。易則爲巽震。故風雷益之象傳曰。自上下下。曰天施地生。此卽其已

易後之用也。坤艮爲謙。謙象傳曰。天道下濟而光明。地道卑而上行。曰天道虧

盈而益謙。

風雷益

地道變盈而流謙。

鬼神

二西南未申八東北丑寅西南爲神樞東北爲鬼藏

害盈而福謙。人道惡盈

而好謙。象曰。裒多益寡。凡此皆指二八兩位。陰陽變化之玄妙。先儒專就坤艮本卦之象以求其義。無論如何附會穿鑿。終不能字字着落也。此卽易與河洛二數關合之證。亦卽二八兩數易位之證。於此求易。則易象象之辭。昔之所謂

不可解者。亦可十解其五六矣。

此理精深微妙。先儒未肯輕泄。邵子皇極經世。但微露其機。學者宜潛心體會。勿忽視焉。

其兩圖位次。五

行順逆生克之序。舊說甚詳。亦淺而易見。茲不贅述。惟洛書五行之次。既悉與後天八卦相符。而河圖之四方與中央。亦悉本生生之義。正不必牽扯補湊爲也。孔子曰。河出圖。洛出書。聖人則之。古籍殘闕。既無從取證。此所謂河圖洛書者。未必爲當日所取。則之河圖洛書。但其奇偶相得之數。必爲天一天二之五十五數。雖有蘇張之舌。決不能指其爲非者也。其數之悉符於易象。順逆變化之與天地同流。亦雖有蘇張之舌。不能辨其爲否者也。然則非則圖以畫卦。必則卦以畫圖。所謂相爲表裏者也。愚以爲龍馬負圖。乾龍坤馬。卽乾坤也。靈龜吐書。戴九履一。卽坎離也。後人不察。必求龍馬以實之。泥龜形而坵之。不亦僨乎。

二五之精。妙合而凝。實爲萬物生化之源。而二八易位。卽二五構精之妙用也。古今丹家千言萬語。譬喻百端。皆以玄機隱祕。終不肯一語道破。皆由不知圖書易象。早已顯示其端。學者畏難苟安。不肯從易學根本下手。致枉費心血。暗中摸索。千古長夜。有白首無成者。有終身由之而莫明其妙者。良可慨矣。茲復繪二五構精圖如下。明白淺顯。無論何人。皆可一目了然矣。幸勿因其淺近。且得之太易而忽視焉。

二五構精圖

周濂溪太極圖說曰。二五之精。妙合而凝。通書曰。二氣五行。化生萬物。五殊二實。二本。則一是爲萬。一一實萬分萬。一各正此數。語實扼陰陽變化之要。宜注意焉。

原

數

四

五

六

一

易交五二

四

二

六

三

二

三

五

一

原數左五六而右三二數偏倚而不平雖有中五無從化生以二五交易其位則左右皆八謙象曰君子以裒多益寡稱物平施謙為坤長二八之位二八交易也二八合十為土二五亦合十為土陰陽生化因以不窮數似淺而義蘊極深二千年來無人道破曾於此用苦功者必當悉著者之苦心也

易楔卷一終

易楔

卷二

海甯杭辛齋初稿

卦位第二

周易八卦方位之有先天後天。雖始於有宋。然推之於數而悉符。求之於象而胥合。證之於象。象十翼而確有可據。是迺易象之所固有。不但周易爲然。卽連山歸藏。其經卦別卦既同。恐亦不能有用而無體。有後天而無先天也。漢易雖尠傳書。然如荀氏慈明之升降。虞氏仲翔之納甲。取象於先天卦位者甚多。而參同契尤先後天並用。特未立此先天後天之名目耳。自朱子本義以邵子先後天八卦方位各圖。并諸經首。遂開後儒攻擊之門。明清以來

言漢學者以排詆宋學爲先。迺波及於邵子。實則宋季項氏安世早有平論。謂河洛卦象體用分明。悉出理數之自然。無可攻擊。所以遭後世之非議者。祇以立名未當耳。故謂天地定位爲伏羲八卦可也。謂帝出乎震爲文王八卦未免無據。蓋伏羲畫卦體用一源。當然先後天並有。不能至文王而始有此八卦之用也。故後儒有改伏羲八卦爲天地定位圖。改文王八卦爲帝出乎震圖者。自較舊名爲佳。但改伏羲與文王之名可也。至先天後天之名。則不可改。序卦定名與彖象繫辭之明言先後天者甚多。不但先天而天不違後天而奉天時二語。足爲先後天之證也。吳喬他石錄謂乾卦先天之先讀去聲。非邵子所謂先天之先是真世儒之見。孔子贊易之時。豈有沈約四聲之譜。已傳異音別義之說哉。彖象傳文言繫辭傳無不有韻。分陰分陽。細入

毫芒。獨未嘗有異讀改義之例。漢學家博攷羣藉。亦明知乾坤坎離之先後體用。極陰陽造化之妙。無可非難。於是又遁其辭。指爲外道。曰希夷仙也。不妨以外道說易。邵子交於二程。何可出此。考亭於丹道有所見。是以手注魏伯陽之參同契。見邵子之圖。欣然會心。入於本義。而不計丹道可以倚易。易不爲丹道作也。云云。是非但昧禮失求野之義。且聲聲言易。與易道之相去遠甚。博學雄辨。適見其客氣之盛。茲編去取。一本經傳準之象數。門戶異同之見。概所不取。

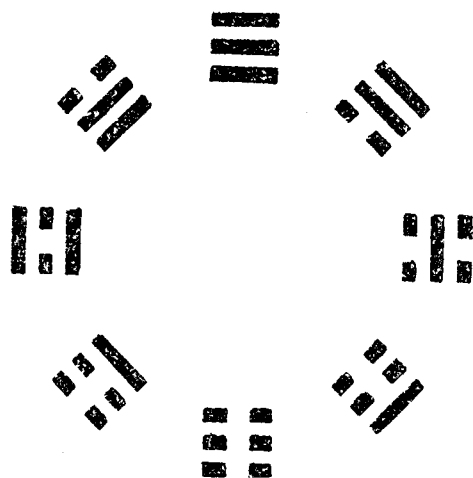
先天八卦

說卦傳曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。數往者順。知來者逆。八卦相錯。是故易逆數也。

胡東樵易圖明辨曰。按此章與八卦之位無涉。天地定位。言乾坤自爲匹也。山澤通氣。言艮兌自爲匹也。雷風相薄。言震巽自爲匹也。水火不相射。

言坎離自爲匹也云云夫說卦傳本文明明曰天地定位而曰與位無涉且自爲匹者無位又安見其相匹乎其恣意辨駁不顧前後如此

先天八卦圖

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交錯成六十四卦也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故曰數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

以次序觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生自圖之左方

震之初爲冬至離兌之中爲春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追溯昨日也故曰數往者順其右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自

今日而逆計來日也故曰知來者逆也按此但以言邵子之數至說卦所言總義甚廣實不備此朱子僅取邵說故攻擊之者謂取十翼爲先天圖注脚然先天圖豈邵子私有哉

邵子觀物外篇曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之義也乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

朱子語類曰先天圖

直是精微不起於邵子希夷以前元有只是秘而不傳次第是方士輩所相傳授參同契所言亦有些意思

先天八卦以乾坤坎離爲四正震巽艮兌爲四維四正者所以立體故河圖之位亦祇列四方乾坤坎離者卽天地水火

以歷象言離坎亦爲日月

水火者天地之大用合天

地水火而萬象無不畢舉矣釋氏言地水火風西儒言水火土氣亦卽乾坤坎

離也。

坎水離火地即上天即氣也釋氏言風風亦爲氣也

邵子所謂震始交陰而陽生者謂乾與坤接而震一陽

生於下參同契曰三日出爲爽震庚受西方言三日之夕月見庚方納震一陽之氣也巽始消陽而陰生者謂坤與乾交而巽一陰生於下參同契曰十六轉就緒巽辛見平明言十六日旦月退辛方納巽一陰之氣也自震一陽進而納兌之二陽至乾之陽而滿兌納丁乾納甲此望前之候明生魄死之月象也自巽一陰退而納艮之二陰至坤三陰而滅艮納丙坤納乙此望後三候魄生明死之月象也此所謂納甲雖出於參同契虞氏翻說易皆本於此與先天八卦方位之陰陽消長悉合可見自漢以前必有此說魏伯陽得假之以明丹學與朝屯暮蒙之候同爲取資於易非伯陽所創造也今指納甲爲道家外說然則屯蒙需訟之次將因參同契定爲火候亦謂之外說耶

今屯蒙需訟幸有孔子序卦一篇得以無紊使序卦不傳而簡冊紊

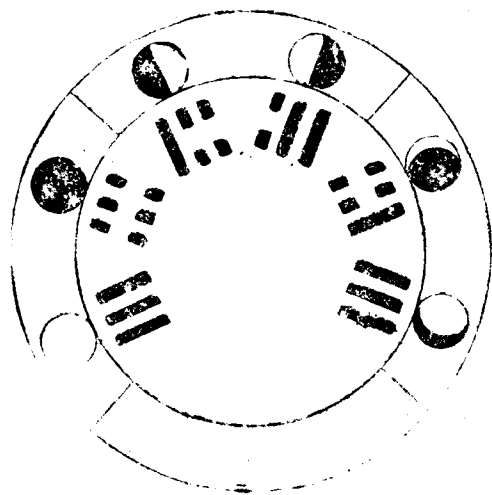
亂亦惟有取參同契所列朔屯蒙之次以定六十四卦之序其何獨疑於納甲爲哉

禮運曰播五行於四時和而後月生也是故三

五而盈三五而闕正合此意播五行於四時以一歲中四氣之流行言之出震齊巽之方位是也三五而盈三五而闕以一月中月體之消長言之乾南坤北之方位是也月生明謂陽之進月生魄謂陰之退者天地之數天數二十有五地數三十故一月三十日而月之得光祇二十五日每月二十八日至初二日月無光也參同契曰七八數十五九六亦相當四者合三十陽氣索滅藏此象數兼資不能離數以言象亦不能離象以言數者也附納甲圖如下

納甲之說不但與先天圖之陰陽消長相合與河圖之數位亦合河圖三八居東爲甲乙木二七居南爲丙丁火四九居西爲庚辛金一六居北爲壬癸水五十居中爲戊己土乾納甲坤納乙東方木也兌納丁艮納丙南方火也

納甲圖

壬。坤又納癸。乃陽中之陰。陰中之陽。目所不見。故亦不列於圖。

震納庚。巽納辛。西方金也。坎納戊。離納己。中央土也。乾又納壬。坤又納癸。北方水也。漢上朱氏曰。納甲者。舉甲以該十日也。乾納甲壬。坤納乙癸。震巽庚辛。坎離戊己。艮兌丙丁。皆自下生。聖人仰觀日月之運。配之以坎離之象。而八卦十日之義著矣。參看下方數字

乾坤甲乙。艮兌丙丁。震巽庚辛。坎離戊己。爲日月本體。故圖未列。乾又納

繫傳曰。懸象著明。莫大乎日月。虞氏注謂日月懸天成八卦象。三日暮震象月出庚。八日兌象月見丁。十五日乾象月盈甲壬。十六日旦巽象月退辛。二十三日艮象月消丙。三十日坤象月滅乙癸。晦夕朔旦則坎。坎象水流戊。日中則離。離象火就己。戊己土位。象見於中。日月相推而明生焉。坤象西南得朋。虞曰陽喪滅坤。坤終復生。此指說易道陰陽之大要也。又曰消乙入坤。滅藏於癸。

參同契曰。天地設位。而易行乎其中矣。天地者。乾坤之象也。設位者。列陰陽配合之位也。易謂坎離。坎離者。乾坤二用。二用無爻位。周流行六虛。往來既不定。上下亦無常。幽潛淪匿。升降於中。包囊萬物。爲道紀綱。

漢以前易字皆从日。从月。日上。月下。日勿之。易

後出遂滋異議。許叔重說文。日字引祕書。日月爲易。可見相傳甚古矣。

虞氏易卦位。乾坤列東。艮兌列南。震巽列西。坎離居中。與納甲圖同。蓋先天卦位立其體。故天地定位。日東月西。陰陽消長。各循其序。納甲言其用。故卦各從其所納之方。雖異而實同也。離東坎西。至望夕則日西月東。坎離易位。其離中一陰。卽是月魄。坎中一陽。卽是日光。東西正對。交注於中。此二用之氣。所以納戊己也。故曰坎戊月精。離已日光。日月爲易。剛柔相當。蟾蜍與兔魄。日月氣雙明也。乾納甲而又納壬。坤納乙而又納癸者。以乾之中畫卽太陰之精。望夕夜半月當乾。納其氣於壬方。地中地中者卽地之下面也對月之日也。坤之中畫卽太陽之精。晦朔之間日在坤。納其氣於癸方。地中合日之月也。徐敬可曰。望夕之陽旣盈於甲。其夜半日行至壬。而月與爲衡。日中原有陰魄。所謂離中一陰者。平時含蘊不出。今西人以遠鏡觀日。見日中有甚大之黑影。與離卦之象適合。至是盛陽將革。又感正對之陰。乃充溢流滋。而爲

生陰之本。故其象爲●。卽望夕夜半壬方之日也。晦旦之陽。既盡於乙。其夜半

日行至癸。而月與同躔。月中原有陽精。今西人遠鏡窺見月中有類於河流者。其形不定。雖未敢斷爲卽月中之陽精。然與坎卦之象亦無不合矣。所

謂坎中一陽者。平時胚渾而不分。至是則盛陰將革。又感摩憂之陽。乃剖發迸

洩而爲生陽之本。故其象爲○。卽晦朔間癸方之月也。故曰壬癸配甲乙。乾坤

括始終。此論納甲極精。以證先天卦位。益可見漢人以前。必有相傳之學說。或

卽許叔重所謂祕書。說文日月爲易引祕書之類。不但非陳邵所創造。亦非魏伯陽所能創

造也。萬氏彈峯曰。天地定位一節。孔子已發明納甲之旨。得參同契其義始著。以六卦證月候。而坎離爲日月之本體。居中不用五行家謂初三以後庚金旺。初八以後丁火旺。十五以後甲木旺。十六以後辛金旺。二十三以後

丙火旺。三十日後乙木癸水旺。蓋月受日之精光而五行又受日月之精光。故乘日月所泊之地而旺也。東方朔以納甲五行定人命之吉凶禍福。則其說亦不起於參同契也。

繫傳曰。雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君

之。坤以藏之。邵子本此節。繪六十四卦方圖。其中心四卦爲震巽恆益。外一層

爲坎離。再外一層爲艮兌。再外一層爲乾坤。次序悉合。與其小橫圖。

即本義所謂伏羲八卦次序者

八卦之次序亦合。

震巽居中外爲坎離又外爲艮兌首尾爲乾坤

故邵子大易吟曰。天地定位。泰否反類。山澤

通氣。咸損見義。風雷相薄。恆益起意。水火相逮。既濟未濟。四象相交。成十六事。

十六事者四畫之卦即中爻是也

八卦相盪。爲六十四。此邵子有得於先天之學。而擷其精蘊處也。

惟乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數。乃邵子貫澈易理。獨有會心。

自成一家之學。與揚子太玄皆足與易相發明。而實非周易卦象之數也。自本

義以邵圖弁首。後之說易者。以邵子之數爲易象之數。如來瞿塘胡滄曉張乘

槎比比皆是。實屬大誤。故茲編於邵子之小橫圖。大橫圖。大圓圖。方圖。皆不贅

錄。閒有足資參考者。今所刊行之易經皆具此圖。檢尋固極便也。

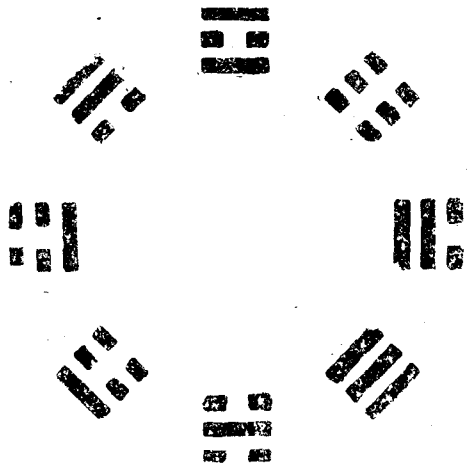
說卦傳曰。乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽

一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。此節明乾坤交生六子之序。本義別立爲圖。曰文王八卦次序。伏羲八卦因而重之爲六十四。豈至文王而始有乾坤六子之序。况後天八卦以坎離爲用。乾爲文王八卦乎。實卽先天圖陽始交陰。陰始交陽。由先天八卦變爲後天之樞紐也。學者以先天後天兩圖並列互觀。詳察其陰陽變化之序。先後更易之次。自有無窮妙境。諸家之說。雖各明一理。非具有心得者。閱之轉無所適從耳。

後天卦

說卦傳曰。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊者也。言萬物之絜齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰

後天八卦圖

致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。

故曰說言乎兌。

坤地也不可以一方言故不曰西南兌正秋也。舉兌則坎冬震

春離夏可知矣。西南為神無方而易無體。故獨此兩卦不言方。

戰乎乾。乾西

北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。

正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸

也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物

之所成終而成始也。

艮居丑寅二辰。丑十二月成終也。寅正月成始

也。故曰成言乎艮。

觀物外篇曰。至哉文王之作易也。其得天地之用乎。故乾坤交而為泰。坎離交而為既濟也。乾生於子。坤生於午。坎終於寅。離終於申。以應天之時也。置

乾於西北。退坤於西南。長子用事。而長女代母。坎離得位。兌震爲偶。應地之方。王者之法。其盡於是矣。

林氏易稗傳曰。先天所以立體也。後天所以致用也。以陰陽之體論之。巽離兌。陽體也。而陰來交之。震坎艮。本陰體也。而陽來交之。伏羲之卦。得陽多者。屬乎陽。得陰多者。屬乎陰。後天之卦。得一陰者。爲三女。得一陽者。爲三男。先天之位。三女附乎乾。三男附乎坤。陰附陽。陽附陰也。後天之位。三男附乎乾。三女附乎坤者。陰附陰。陽附陽也。

按先天言體。故陰陽從其多者爲主。後天言用。故陰陽取其少者爲主也。

說卦傳曰。神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化既成。

萬物也。

既讀若概古字通也。本義此去乾坤而專言六子以見神之所爲。然其位序亦上章之說。未詳其義。朱子不強不知以爲知。是其篇實處。但此章爲易學綱領。與帝出乎震一章並列。全易精蘊悉從此出不

知其義易何從說哉

後天八卦爲入用之卦。古聖帝王制作之大原。治平之經緯。皆出於後天八卦之用。下而曆象推步。運氣樂律。占卜風鑑。星命諸術。亦皆後天卦也。周易序卦則以先天爲體。後天爲用。二者兼行。漢學家之攻擊先天。由於門戶之見過深。未暇取經文而詳玩之耳。上經始乾坤終坎離。明明先天卦位也。下經始咸恆終既未濟。明明後天之卦位也。而六十四卦之命名。於先後天相關者尤多。如天火曰同人。同人親也。水地曰比。比親也。同人比何以親。非以先後天乾離坤坎之位相合乎。火雷曰噬嗑。噬嗑合也。水澤曰節。節亦符合之意。非離震坎兌亦先後之位相合乎。此其最顯者也。蠱卦幹父之蠱。幹母之蠱。本卦未嘗有父

母之象。虞氏以卦變言之。謂鼎由否來。父母謂否之乾坤。然損亦否變。未嘗言父母。否本卦亦未言父母。何獨著其象於蠱。惟以先後天證之。則先天山風之位。後天以乾坤居之。可不煩言而自解矣。各卦類此者甚多。詳下卦名章。

說卦傳帝出乎震一章。與神也者一章。皆言後天八卦之方位及作用。一帝字。一神字。皆貫澈全章。帝也者。所以主宰此出震齊巽之用者也。神也者。所以變

化此雷風山澤之妙者也。帝出乎震而神妙於兌。兌爲少女。

今西洋相傳上古之神像類作少女形其用意與此

亦不謀而合者也

兌說言。故曰妙萬物而爲言者也。先天水火不相射。雷風相薄。至後天

二八易位。則水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。

山澤通氣先後天同也。然後天山澤之用即見於震兌以震兌反之即艮巽也。

然後

能變化既成萬物也。

既當識若概

萬物出乎震。以下萬物之絜齊也。萬物皆相見。萬物

皆致養。萬物之所說。萬物之所歸。萬物之所成終而所成始。凡七言萬物。獨乾

曰陰陽相薄。不言萬物。以後天乾居戌亥之位。爲萬物入无之數。八風不周之方。羣龍无首。用藏而不可見。

乾无也於文天屈西北爲无

故不言萬物。至坎藏艮成。終而復始。震

出用九。卽以長子代父之用也。神也者一章。備言六子。皆稱萬物。不言乾坤。以六子之用。皆乾坤之用。故始曰妙萬物而爲言。終曰既成萬物。凡言萬物者。八雖不言乾坤。而乾坤之用已並舉矣。

說卦自天地定位至神也者四章。詳言先後天八卦方位功用。備極明顯。雖未有圖。亦與圖無異。而易逆數也以下。如動散潤烜說止君藏。與下兩節之摹擬虛神。更有非圖之所能描畫者。舊說謂先天卦圓。後天卦方。固未嘗誤。然不可泥於字面。兼玩圖書圓中有方。方中有圓之義。方能得變化活潑之機。且所謂圓者。非紙上所畫一圈之平圓。乃如天體之渾圓耳。讀者但認定所畫圓圖之

形以爲圓。每多窒礙而難通矣。所謂方者。不僅四方。亦兼八方。要亦非紙上所畫之平方。學者詳玩圖書。必先深求其意。得其形而不滯於形。明其體而不囿於體。目觀先天之圖。而意與後天通其用。口說後天之卦。而心以先天藏其體。先後融貫。兩圖不啻一圖。亦卽可以無圖。或有疑吾言者。可取此四章誦讀至百千徧。目追心寫。自悟孔聖神化之筆。真與造物同功。決非後人先天後天兩圖所能盡。此孔子贊易之所以無藉乎圖也。

後天方位。離南坎北。漢學家遂據此以攻擊乾南坤北之先天圖。謂孔子說卦傳。明言乾西北之卦。坤雖不言方。居離兌之間。自在西南。故曰乾寒坤暑。若乾南坤北。則乾暑坤寒。豈非與孔子之說大悖乎。先天駁議。當以此說爲最有根據。後人雖有辨之者。其說仍不出邵氏方圓二圖之外。未足以辨漢學之惑焉。

夫繫傳曰。天地定位。曰天地設位。皆以天地言。而乾坤在其中。易者一易而無不易。上下易。陰陽易。此所以成天地之用。而乾坤之位。豈有一定而不易之理。乾南坤北者。天地之體。陰陽升降。冬寒夏暑。布五行而成四時。天度一歲而一周。此天地之南北。以一年而言者也。而日行一日而一周。子南午北。以分晝夜。卯酉東西。以正昏旦。此晝夜之南北。以一日而言者也。故論卦位。有一年之南北。有一日之南北。一日之南北。子北在夜。午南爲晝。午南而子北。離午而坎子。此人人所知者也。而論一年之南北。則冬至日南至。而夏至日北至。體用相錯。則子午不啻易位。坤居南而乾在北矣。是以八卦陰陽。都要活看。先天後天之圖。祇存其大體之梗概。萬不可沾滯泥執。以紙上之卦爻。爲天地之法象也。讀易首在明卦。六爻之卦。皆三畫之八卦。因而重之。以成六十四卦。不明三畫。

之卦。何以明象象而識經傳之意義乎。不明先後天之方位體用。何以明象數而識陰陽之變化乎。專言漢易者。向無八卦方位之圖。專言宋學者。卦圖皆宗朱子本義。全取邵氏之說。均無論矣。其號稱兼取漢宋。如周易折中。來氏集注。周易函書等。皆搜羅宏富。卦象之圖。多至數百。要皆偏重於宋學者爲多。所謂以先天數爲易數之誤。均未能免焉。邵氏之說理。非不精也。特皆其悟而自得之理。別有境界。初學於數理。尙無端倪。驟讀其說。極易以辭害意。卽如天根月窟諸說。非深造有得。不易領會。若展圖而指之。曰此天根也。此月窟也。乃乾遇巽時地逢雷處也。意非不明。而心得何在。且迹象橫梗胸中。以後更難言進步。實爲初學之大患。茲編之有圖。出於萬不得已。因爲初學說法。非此不便指講。故陳陳相因之圖。雖有佳者。亦從割愛。學者能象義聰明。然後最求前人之圖。

說觀之是非去取自有成竹不致以訛傳訛此著者之微意也

卦材第三

程朱傳義宗王注其釋彖象均以卦德卦義卦名爲言來知德氏集注言性情以內卦爲性外卦爲情意非不當要皆強爲之名實則孔子繫傳說卦當名辨物已有定稱傳曰彖者才也才也者材也言材則體用皆賅德性兼備無餘蘊矣說卦雷動風散乾健坤順兩章皆言八卦之材知八卦之材而後知六十四卦因重交互無不各因其材而辨其情僞吉凶銖兩悉稱名實相副彖象傳贊亦無不各因其材以爲之辭無一字之虛設焉學者宜詳玩經文而合之於象準之於數融會貫通由一卦以推各卦而觀一卦更必徧取各卦參互比例而後能得其真確之意義不可因字義注釋之已明而不復

研求深意之所在焉。

乾健也也動

乾以君之

乾剛

乾父

大哉乾元故乾亦云大位居西北故亦稱无无方无體

坤順也也靜

坤以藏之

坤柔

坤母

至哉坤元故坤有至義萬物致養有養義有方有體

震動也也行

雷以動之

震起也

震長男

震笑言噦噦

巽入也也齊

風以散之

巽伏也

巽長女

巽以行權巽稱而隱

坎陷也也險

雨以潤之

坎下

坎中男

勞卦也祇既平也又通也

離麗也也明

日以烜之

離上

離中女

萬物皆相見

艮止也也成

艮以止之

艮止

艮少男

狠也光明也

兌說也也決

兌以說之

兌見

兌少女

兌說故有喜

健順動入陷麗止說各一字概一卦之德性功用而父母男女亦各因其名。

以定一卦之分際。今皆謂之材者。以六十四卦之象。象無不合。內外兩卦之材。以命辭。而一卦六爻。及內外中爻。亦無不取材於是。傳曰。君子觀其象辭。則思過半矣。象辭因材而施之辭也。且不特內外卦爲然。卽卦中之一爻。爲何卦之爻。卽具何卦之材。如爲坎爻。必有陷義。或險義。爲離爻者。必具明義。或麗義。惟乾坤兩卦。不以爻言。而雜卦之震起兌見。巽伏艮止。此起止見伏四字。尤爲八卦變化之門。觀象玩辭。均不可不於此鄭重注意也。

卦名第四

易六十四卦。八純卦外。五十六卦。皆合兩卦之象數而立之名。名所由來。兩漢之師說。既不盡傳。後人遂不能明其意之所在。爲之說者。皆賴序卦及雜卦之單辭。隻義推衍而申明之。不知序卦。但據文王之卦序而貫串之。雜卦則專以

中爻交錯。明剛柔消長之理。而終之以剛決柔之大用。此皆孔子贊易微言大義所在。與當名辨物。別爲一義。不容依附牽涉。并爲一談者也。蓋自連山歸藏。經卦別卦。相傳各有其名。文王之序周易。有仍其舊名者。有別立新名者。今連山歸藏。既無全書。無從參攷。而周易卦名。各家注易者。迄無所發明。其淺顯易見者。如泰否損益等卦。尙不難顧名思義。若火山之何以名旅。山火之何以名賁。及大過小過之類。則望文生義。卽難自圓其說。衆議紛紜。乃無可折中矣。不知名位象數。互相因緣。不能相離。不知名其何以知易。徧徵羣籍。兼及古今占筮諸書。始知周易卦名。有合內外兩象之名義而成者。如屯蒙需訟等卦是也。有取象於先天卦位者。如大小過等卦是也。有取象於後天方位者。如謙睽家人等卦是也。有合取先後天卦位者。如噬嗑同人節比中孚觀頤大小畜等卦。

是也。更有取象於八宮世應及五行順逆者。至不一例。要無不各有其義。舊說祇限於內外兩象者。說尙可通。餘皆以不解解之。茲特疏舉所已知者如左。未知者仍闕疑以俟後之君子。

乾

象辭天行健三字盡之。八純卦名皆不易。既知八卦之方位。象數重卦之名位。象數舉可知矣。

坤

象辭地勢坤三字盡之。乾不稱乾而坤稱坤者。此天地陰陽之分際。聖人之特筆也。

按序卦不序乾坤。以乾坤爲天地。萬物皆覆載於天地之中。全易六十四卦皆乾坤六爻所生。故繫辭稱爲易之門。易之蘊。非屯蒙以下六十二卦所能等量而齊觀也。序卦首曰有天地。天地卽乾坤也。

屯

屯難也。陰陽始交。故爲六十二卦之始。

按屯象草木初出地。而尾猶屈。一陽動於下。而上未應。中爻艮止。故難。此由內外兩象取義以立名者也。

蒙蒙物之始生

按陽氣動於地之下。而二上兩爻包坤有離象。如日光下燭。則地之上必有氣蒸發。所謂蒙氣是也。故名曰蒙。

需象曰雲上於天序卦需養也

按需从雨从而。雨爲坎。而與古文天字同。乾也。

訟象曰上剛下險險而健訟言其義也天與水違行言其象也

按天水違行。何以有訟之名。夫乾父也。坎爲中

男。天與水乎。抑父與子也。聖人不忍斥言父子。而云天水。所謂微言也。

雜卦訟不親也。可互文見義矣。

師象曰地中有水師師衆也

按大地所載之物。莫多於水。而地中之水。尤多於地上之

水。故云衆。

比象曰比輔也

按水地相比。先天卦坤居北方。後天卦坎居北方。坤坎同位。故

曰比。此合先後天之象而立名者也。

小畜象曰風行天上小畜按後天巽東南乾西北乾巽對宮畜有相近相合之意此

取後天方位之象以立名者也。月卦乾爲四月與巽辰巳亦同位

履象曰柔履剛也按柔履剛三字聚訟不決或云乾履兌或曰三履四皆非也柔

履剛坤三柔履乾三剛此由對卦取象以立名者也坤曰履霜離曰履錯然始終以履卽始終以禮先天兌居乾之左後天兌居乾之右左右逢源禮和爲貴合先後天之象觀之更見象義之精立名之當也

泰象曰小往大來

否象曰大往小來按泰否之說先儒言之詳矣然其立名則取象於卦候及先後

天方位者也玩坤文言自見

同人天火同人雜卦傳曰同人親也按先天乾後天離先後同位故曰同人曰同人親也

大有象曰火在天上按大有亦先後同位。而其立名。不取先後天。而取對卦水地。

比覆象之地水師。故師衆也。大有衆也。變化不測。精義入神。學易筆談。

二集述其一端。餘義尙未能盡。

謙象曰地中有山按後天坤艮對宮。坤未艮丑。子正在丑。午正在未。丑二未八二。

八易位。天地之數由此勻平。故曰謙稱平。

豫象曰雷出地奮按豫之立名。與大有與師謙與履同例。履以制禮。禮之本在謙。

豫以作樂。樂之本在小畜。孟子曰畜君何尤。又曰一遊一豫爲諸侯度。

乃深得易象之精意者也。

隨象曰澤中有雷按隨之立名。取象後天之少女長男。陽動陰隨。夫倡婦隨。而六。

爻未嘗言夫婦。則重在隨時。有孚在道。不以形下之名與器限也。此非。

熟玩先後天八宮納甲及六十四卦上下變通未易窺測。

象曰山下有風

按山風兩卦先天在右後天居左立名之取象於先後天自無

疑義爻象多取父母卽後天乾坤之證也。所以謂之蠱者蠱訓事亦訓故。史稱三皇五帝之故事亦云蠱事。故曰幹蠱陰陽之數至十八而變化備。蠱次第十八物之變莫不由於風。實由於蠱。巽之風兼今日之所謂空氣。空氣不可見於風見之巽之入風之無微不入。實氣之無微不入耳。蟲生於氣化氣非有止之者亦不化。上卦艮止故蠱能變化物理之精一名之微而巨細無遺非造化之筆其孰能之。

象曰澤上有地

按臨爲月卦立名自出於卦候觀彖辭自見臨丑月卦丑數二

丑與子合爲天地始合故復小臨大。

觀象曰風行地上按巽坤亦先後天同位之卦名曰觀者觀以目目上下相合觀

八月卦故亦兼取卦候

噬嗑象曰雷噬嗑按先天離後天震故曰噬嗑合也明先後天之相合也

賁象曰山下有火按山以草木爲飾賁無色也山下有火草木焚山成賁矣此由

內外兩象立名者也旅之鳥焚其巢象出於賁所謂上下易之卦也

剝象曰山附於地按剝爲九月卦當然山卦候立名陰之消陽以漸剝與夬相對

履霜堅冰非至柔變剛尙不悟其爲剝也

復象曰雷在地中又曰復其見天地之心乎按復爲一陽來復立名卽取本卦之一爻爲主而兼

取卦候傳曰復小而辨於物辨之於早所以能見天地之心也

无妄象曰天下雷行物與无妄按妄說文亂也馬鄭王肅皆作望以剛自外來爲主於

內前人都以變卦釋之。而說各不同。未敢妄斷。觀象辭君子以茂對時育萬物。則亦有取卦候。故端木氏周易指以爲對時卦。亦無他書可證。姑闕疑以待博雅君子。

大畜

象曰天在山中

按艮乾亦先後同位之卦。乾巽以辟卦及後天同位曰小畜。

故此先後八卦同位者曰大畜。

頤

象曰山下有雷

按頤亦先後天同位。故取象上下相合。凡頤皆下動而上不動。

者也。爻取龜息虎視。當爲古易相傳之象。爲今道家修養之祕籙。孔子非道家之學。故以節言語慎飲食言之。而象數亦無不悉合。所謂殊塗而同歸也。

大過

象曰澤滅木

按大過大者過也。陽大陰小。過者過乎中之謂。大過言大過。

乎中。卽陽過乎中也。此全取象於先天卦位。先天巽兌居乾之左右。皆偏而不中。巽兌皆二陽。所謂陽過乎中。

先天以體爲主。以二陽者爲陽卦。二陰者爲陰卦。後天以用爲主。以一陰爲陰卦。一陽爲陽卦。

觀大小過立名。先天卦之方位已明白如見矣。

大者過也。大過棟橈。棟極也。極中也。本末弱。則合上下

兩象而言之。頤中重坤。大過重乾。以結上篇。終以坎離。開後天之局。卽以啓下篇之端。故離履錯然。上下篇相錯。六十四卦皆一氣呵成矣。

習坎

象曰水洊至

按八純重卦。皆不易卦名。獨坎曰習坎。先儒論議紛如。各有

所見。偏以理想者多。坎勞卦也。後天居坤位。坤不習。無不利。所謂安而行之者也。非生知之聖。詎足語此。聖人立教。首重時習。坎子一始。故特於重坎著習字。以明立教之旨。亦爲全易入門之關鍵也。

離

象曰明兩作

按明兩作者。兼日月而言。月得日光而明。月之明。卽日之明。故

重離以象日月也。離居乾位而曰牝牛。正與坤象之牝馬對。所謂八卦相錯。

咸象曰山上有澤按序卦無咸。咸无也。孔子以有立教。故不序咸。卦之立名全取

先天卦象。先天兌艮對宮。艮居西北。後天乾位。戌亥无數。咸从戌口。天地姬訾之口。八風不周之方。精義入神。合乾坤之體用而賅之矣。居西北

辟卦坤居西北。故曰乾坤合居。後天巽乾對宮。先天兌艮對宮。下篇以巽兌震艮代乾坤之用。而咸居首神矣。哉聖人之筆也。

恆象曰雷風恆

按恆兼取先天卦象而言也。先天艮東北。巽西南。與澤山之對

宮。適成交線。謂之恆者。對咸而言。咸无而恆有。咸無方體。而恆則立不易方。咸速恆久。在數爲一正一負。而交相爲用者也。後天震巽相連。震出巽齊。長男長女。身修家齊。故有恆久之道。

遯象曰天
下有山

按遯亦先後天同位之卦。獨不取相合之義。而用相違之遯。正與大畜相對。一進一退。同爲西北入无之方。大畜爲世間法。而遯則出世法也。乾天艮門。戌亥空亡。故曰遯入空門。卦象及卦數。皆與今日佛經合。神哉易之廣大悉備。宇宙之內。無一能外之者矣。

大壯象曰雷
在天土

按大壯與无妄。爲上下相易卦。立名亦取象卦候。馬氏曰壯傷也。虞氏說亦同。蓋古訓也。意較壯盛爲深。

晉象曰明
出地上

按晉之名。合先後天卦位之象而言也。離爲坤陰。坤先天居北。地道卑而上行。麗乾而合明。故曰晉。晉者進也。

明夷象曰明
入地中

按明夷與晉反。天道下濟。日在地下。無所謂傷。明夷之傷。因八宮爲坎之遊魂。坎傷也。爲日食象。取象不一。而義必有所由來。豈可

執一端而論哉。

家人

象曰風自火出

按家人立名。全取後天卦象。雷風風火。皆後天東南相連之

卦。故象稱言有物而行有恆。卦本二女。而曰女正位乎內。男正位乎外。

以爻言也。

參看學易筆談二集

睽

象曰上火下澤

按睽之名。亦取後天象。離之與兌爲火金相克。爻除初九位皆

不當。陰陽相違。與家人相反。

蹇

象曰山上有水

按蹇由本卦內外兩象之義以立名也。

解

象曰雷雨作

按解之命名。與蹇同例。與屯兩象易。難得解矣。

損

象曰山下有澤

按損益定名。與泰否同例。

益

象曰風雷益

按象曰風雷。而彖特著曰木道乃行。此爲彖傳中之特筆。與天

道地道人道相並。以天地人之氣。非木不通。故天地人三才齊於巽。文不著於巽。而著於益。學者宜深思之。

夬象曰澤上於天按夬姤皆十二月消息卦。自重在卦候。但夬姤立名。取於本卦

上下之一爻。與剝復同例。

姤象曰天下有風按姤鄭氏作遘。序剝於復先。而次媾於夬後。與泰否損益同意。

聖人之微旨焉。

萃象曰澤上於地按萃之名。由本卦內外兩象及中爻巽艮取義。而皆萃於六四

之一爻。

升象曰地中生木按立名與萃同例。雜卦傳曰。萃聚而升不來也。不來者。往而

不復之謂。

困象曰澤无水按下坎爲水而曰无水者坎漏而上澤之水竭也坎兌亦先後

天同位之卦而困之名則以剛揜也先儒皆以本卦六爻推尋義無一當剛柔相推由於對象之賁故在六三一爻詳學易筆談

井象曰木上有水象曰巽乎水而上水按井之名出於火雷噬嗑與困同例市井相聯往來井

井爲六十四卦陰陽往來之樞紐更與鼎相通

革象曰澤中有火按革之名取象後天離火克金而兌金繼離而代之金曰從革

故名革革而信之己日乃革中得坤土故曰革而當其悔乃亡當者九四之一爻四爻變則六爻皆當矣

鼎象曰木上有火象曰以木巽火按鼎象曰鼎象也亦彖辭之特筆鼎象在屯名則仍由內

外兩象取義者也又與井對井性鼎命略見學易筆談

震象曰洊雷震按震先後天方位相連故彖言虩虩啞啞多疊文

艮象曰兼山艮按兼山者別於連山也

漸象曰山上有木按序卦以漸爲進承上文而言耳實漸之義不限於進坤文言

曰其所由來者漸矣巽之初爻履霜之漸也下艮止之得漸之正故取

女歸亦由本卦兩象定名而兼取義於對象者也

歸妹象曰澤上有雷按漸之吉以艮止也易爲震動適相反矣故曰征凶然事有

常變處變得正亦天地大義所不廢而八宮以雷澤爲最終歸魂之卦

故以歸妹名之

豐象曰雷電皆至按豐與噬嗑上下易亦先後天同位之卦也而豐之名則祇

取象後天東南震日出離日中謂之豐者萬物皆相見生物至盛之時

也。

旅象曰山上有火按旅與賁爲上下易之卦名之曰旅。昔人多未詳其義。不知亦

由八宮取象者也。乾七世遊魂爲火地晉。歸魂火天大有。仍復乾位。若歸魂不歸。遊入離宮。則四爻變爲火山。故曰旅也。

巽象曰隨風巽按重木而曰隨風。隨對象爲蠱。蠱先後甲。巽先後庚。因緣所在。

學者最宜注意。

兌象曰麗澤兌按麗離也。鄭氏作離。兌講學。離明兩作。在明明德。大學之始。詳

學易筆談初集。

渙象曰風行水上按渙亦以本卦兩象立名者也。渙與畜對。

節象曰澤上有水按節亦先後天同位。噬嗑合同人。親節者符節。比者比附。特以

先後天四正之卦立此合同節比之名先後之大義亦顯著矣乃後人猶聚訟不休何哉

中孚象曰澤上有風按中孚亦先後天同位之卦孚者同也中者巽五兌十五

居中故曰中孚

小過象曰山上有雷按小過與大過同例先天震居坤之左艮居坤之右皆過乎

中陰體故曰小過

既濟象曰水火既濟按既未濟坎離相交與泰否損益同例既濟六爻皆當陰陽

定而易之道窮故虞氏易以乾坤成兩既濟爲凶

未濟象曰火在水上按既濟則易無可易而窮物不可窮故序卦以未濟終

濟者濟河也地天泰馮河坎離濟

河天地際亦陰陽際善惡生死皆此際故人處天地間不能逃陰陽之外即不能不濟渡此際佛經所謂渡也

既濟謂已登彼岸已渡此秦河也未濟離上坎下之位未動猶未登彼岸者也此佛經與易名異而義皆相通者也

濟此河也泰馮河馬壯坎馬亟

心立心恆乾健不息坤行無疆皆合先後天之義通天地人之道六十四卦往復皆爲此濟之一字故易者濟世之書孔子贊易以濟天下萬世後人猶以易爲教人卜筮之書豈不痛哉

易楔卷二終

易楔

卷三

海甯杭辛齋初稿

卦別第五

易之爲書。有天道焉。有地道焉。有人道焉。故易三畫而成卦。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。三畫之卦。因而重之。爲六畫之卦。六十有四。周禮太卜掌三易之法。連山歸藏周易。經卦皆八。其別皆六十有四。經卦卽乾坎艮震巽離坤兌三畫之卦。別卦則六畫之卦。三易法雖不同。而經卦別卦之數皆同。可見文王以前。早有六畫之卦。安得至周易始有後天八卦之方位乎。三代而後。師

說紛歧。因卦有正反及上下左右相易而皆別成一卦。故類別日多。稱名互異。後人幾無所適從。爰擇要疏錄。并各舉其例。以便初學。其名異而實同。或名同而各家之說互異者。名從其朔。要皆由別卦所孳乳。故署曰卦別。

內卦外卦

重三爲六畫。合兩卦成一卦。故六十四卦。每卦均有內外之分。卦畫由下生。故以下卦爲內。上卦爲外。泰否之內陰而外陰。內柔而外剛。卽象傳之自舉其例也。

乾內坤外。故象曰內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。

坤內乾外。故象曰內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。

觀泰否兩象內卦外卦之別。顯然易明。惟卦有以內外言者。有不必以內

外言者通變無常。各適其當。未可泥一端而論也。

陰卦陽卦

繫傳曰。陽卦多陰。陰卦多陽。陽卦奇。陰卦偶。此專指六子之卦言也。後天以用爲先。故以少者爲主。一陽之震坎艮爲陽卦。一陰之巽離兌爲陰卦。而先天以體立言。則取多者爲主。故兌巽以二陽之卦。合爲澤風大過。言陽過乎中也。震艮以二陰之卦。合爲雷山小過。言陰過乎中也。乾坤坎離各得陰陽之中。皆三畫卦也。若六畫之卦。其陰陽之分。例至不一。有以卦言者。則乾與三男爲主者。稱陽卦。坤與三女爲主者。稱陰卦。有以爻爲主者。則以奇爻爲主者。稱陽卦。偶爻爲主者。稱陰卦。自宋以後。諸說紛歧。有以邵子陽儀陰儀立論者。有以辟卦陰陽所生分別者。有以序卦之先後分陰陽者。如屯陽蒙陰。需陽訟陰之類。雖

各言之成理。要皆有當有不當。蓋乾坤爲易之門。六子生自乾坤。八純而外。餘五十六卦。雖各有陰陽之分。必先明其體用。而後有分陰分陽之可言。以體用交互。體陽者用必陰。體陰者用必陽。準此以觀諸家之圖說。自可瞭然矣。

貞卦悔卦

卦之有貞悔。亦如爻之有動靜也。悔古作𢇇。論卦體則內貞而外悔。言占卜則靜貞而動悔。坤之六三曰含章可貞。乾之上九曰亢龍有悔。此內貞外悔。經文之自舉其例也。左傳秦伯伐晉。卜徒父筮之。其卦遇蠱。曰蠱之貞風也。其悔山也。亦內貞外悔之一例也。國語秦伯召公子重耳於楚。楚子厚幣以送公子於秦。公子親筮之曰。尚有晉國。得貞屯悔豫皆八。此靜貞動悔之例也。

消卦息卦

左傳正義曰。伏羲作十言之教。曰乾坤震巽坎離艮兌消息。虞仲翔氏。卽本此十言立說。荀九家易注。泰卦曰陽息而升。陰消而降。虞氏十二消息。復臨泰大壯夬乾爲息卦。遯遯否觀剝坤爲消卦。易曰。君子尙消息盈虛。天行也。又曰。天地盈虛。與時消息。故陰陽往復。此息則彼消。此消則彼息。亦卦義相傳之最古者也。卦例圖說詳下卦候章。

往卦來卦

易道陰陽往來。乾圓往屈。坤方來信。往來屈伸。而六十四卦陰陽。與時消息。循環不窮。數往者順。知來者逆。序卦首乾坤終既未濟。乾往卦。坤來卦。屯往卦。蒙來卦。至既濟往卦。而未濟來卦。一往一來。各以其序。順逆之數。皆天地自然之洪象也。

對卦

旁通 錯卦 類卦

對卦者。陰陽相對。如乾對坤。坎對離。屯對鼎。蒙對革。頤對大過。中孚對小過之類。虞氏謂之旁通。來知德氏謂之錯卦。周易指謂之類卦。皆對卦也。六十四卦相對者八。皆自爲一卦。不相對者二十八卦。反之別爲一卦。得五十六卦。然不相對者。亦各有其相對之卦。略例如下。

對	離	頤	中孚	乾
卦	☲	☶	☴	☰
坎	☵	過大	過小	坤
☵		☱	☲	☷

以上八卦。陰陽相對。反覆不衰。有對而無反者也。

屯 屯對爲鼎。而反之則爲蒙。

鼎 鼎對爲屯。而反之則爲革。

餘卦類推有對而又有反者也。

覆卦

反卦 綜卦

覆卦者一卦覆之而又別成一卦者也。如屯之覆爲蒙。需之覆爲訟。師之覆爲比。六十四卦除乾坤坎離等八卦。餘五十六卦皆覆卦也。漢人亦曰反卦。來知德氏謂之綜卦。來氏謂綜者如織布扣經之綜一上一下者也。故名反覆之卦爲綜。然覆實上下相倒置非一上一下之謂綜之名殊未確合故非議者甚多。

覆

屯

蒙

需

訟

卦

震

艮

巽

兌

如震反爲艮。巽反爲兌。而震之與巽。艮之與兌。又爲對卦也。餘卦類推。若

泰否既未隨蠱漸歸妹等卦對而兼覆所謂反覆不衰者也

交卦

兩象易 上下易

交卦者本卦內外兩象交相易位內卦出外外卦入內虞氏謂之兩象易亦有謂上下易者向無定稱今以其內外交易故名之曰交卦取便演講時之辨識非敢云確當也

來氏謂綜者一上下以名此卦或尙相近惜數百年來稱名久混不能用也

交卦之義互見於經傳甚多略舉如

左

履

如天澤履與澤天夬內外兩象交相易位者也故履上九曰夬履

夬

貞厲

恆

如雷風恆與風雷益內外兩象交相易位者也故恆曰立不易方

益

益曰爲益無方

各卦以此類推。彖象之相互見義者。厥例正多。不勝縷指也。

半對卦

半對者。本卦之內外兩象。有一象易爲對卦。

如乾易坤震
易巽之類

或內或外。均與所易之

卦象義相關。其例如下。

歸妹

如雷澤歸妹。外卦之雷易爲風。成風澤中孚。是上半之對卦也。故歸

中孚

妹曰月幾望。中孚亦曰月幾望。

蒙

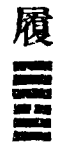
如山水蒙。外卦之山易爲澤。成澤水困。亦上半之對卦也。故蒙曰困

困

蒙。

以上爲上卦對易者也。名曰上對。其下卦對易者。更舉例如左。

如天澤履。內象之澤易爲山。成天山遯。是下半之對卦也。故履曰履

遯 ䷠ 虎尾。遯曰遯尾。

師 ䷆ 如地水師。內象之水易爲火。成地火明夷。亦下半之對卦也。故師曰

夷明 ䷣ 左次。明夷曰左股。

以上爲下卦對易者也。無論上下卦對易。與所易之卦。象義必相聯貫。惟有見於彖象者。有不見於彖象者。然雖不見於彖象。而其意義自在。潛心玩之。必有所得也。

半覆卦

半覆卦者。與半對卦同例。或內或外。各以覆象所得之卦求之。其義自見。舉例如左。

屯 ䷂ 如水雷屯。內卦之雷覆爲山。成水山蹇。卽下半之覆卦也。故屯難也。

蹇 ䷦

蹇難也。

无妄

䷘

如天雷无妄。內卦之雷覆爲山。成天山遯。亦下半之覆卦也。故无妄

遯 ䷠

曰无妄之疾。遯曰有疾厲。无妄曰行人得牛。遯曰執用黄牛。

以上下半之覆卦也。名曰下覆。其上卦易爲覆卦者。爲例亦同。更略舉如

左。

畜大

䷳

如山天大畜。外象之山覆爲雷。成雷天大壯。卽上半之覆卦也。故大

壯大

䷡

畜利貞。大壯利貞。大畜曰輿說輶。大壯曰壯於大輿之輶。

畜小

䷌

如風天小畜。外象之風覆爲澤。成澤天夬。亦上半之覆卦也。故小畜

夬

䷪

曰惕出。夬曰惕號。小畜曰既雨。夬曰遇雨。

以上上半之覆卦也。名曰上覆。覆卦亦稱反易。故互見之義。往往相反如。

地山䷧謙下。覆爲地雷䷧復。謙曰利用征伐。復曰十年不克征。其最顯著者也。昔人不解八卦相錯。卽六十四卦相錯之義。每卦祇於六爻中摸索。望文生義。宜無從索解者多矣。

上下對易卦

上下對易者。本卦上下兩象。自相對易。如泰否既未濟之類。象既對易。卦義必自相對。舉例如下。

泰䷊如泰否。上下自相對易者也。故泰小往大來。否曰大往小來。自相對否䷋。舉既未濟言上下例同不贅。

上下反易卦

上下反易者。本卦上下兩象。自相反易。如頤如大過及中孚小過之類。象既

反易卦義亦往往見相反之意舉例如下。

頤 山雷頤。上下兩象自相反易。故象曰道大悖也。悖字古文本从兩或

字。正反相對。一字之微。其與卦象之適合精當至此。謂非造化之筆哉。頤之名。取上下相合。而上止下動。非頤亦無以確肖其象。而象之上下。又爲反易。玩象象六爻。無不各顯其義。神矣哉。

大過 澤風大過。亦上下兩象自相反易。故象取枯楊生稊。枯楊生華。亦以示反常之意也。

半對半覆以下。古人皆未嘗言之。觀象玩辭。發見各卦之互見其義。或互見其名者。於卦象無不相關。反覆推求。始知皆由於上下兩象。各有正對反對之故。象象經傳。不啻自舉其例。至爲明顯。徧徵各卦。無不貫通。一旦

豁然如撥雲霧而見天日。因廣對卦覆卦之意。類別其名。以便講習之稱。引然字累而文不雅馴。殊爲歉憾。海內外專精小學名學之君子。能各撰一簡賅切當之名。畀垂久遠。則著者所寤寐求之。馨香祝之者焉。

之卦

繫傳曰。爻也者。各指其所之之往也。由此往彼也。左傳蔡墨曰。坤之乾。亦乾之

坤。言八卦陰陽相交。奇偶相易。虞仲翔氏專言之正。謂不當位之爻。如陽爻之二四六陰爻之一三

五皆當之而當位。乾之二四六爻不當位。之坤之一三五則當位。坤之一三五

不當位。之乾之二四六則當位。名曰之正。謂之而得其正也。惟乾之坤。坤亦之

乾。則乾坤兩卦。成兩既濟。既濟定。陰陽消息皆止而不行。乾坤幾乎息矣。故又

以成兩既濟爲凶。必乾初之坤四。而上之坤三。然後旁通交變。以周六十四卦。

初上未動而二五先行亦爲凶。焦理棠易通釋又本此以演爲時行失道各圖。要皆一家之言足備參攷。若泥其例以言易多窒礙難通。學者不可不知也。

之

乾

☰
乾二四
上之坤

☰

☰
乾成既濟

卦

坤

☷
坤一三
五之乾

☷

☷
坤成既濟

右爲乾坤二卦之正。餘卦類推。惟占家言卦變亦曰之。則不以一爻爲限。三爻變至五爻變皆以所變之卦爲之。如乾之剝。家人之睽。一卦變六十。三卦皆謂之曰之卦也。詳學易筆談初集。

互卦

中爻 約象

互卦者內外四爻。二至四。三至五。又各成三畫之卦一。兩卦交互。又成兩卦。故漢人謂之互卦。京氏曰。會於中而以四爲用。一卦備四卦者。謂之互。崔氏子元。

曰中四爻雜合所主之事撰集所陳之德能辨其是非備在中四爻也

京氏所謂一卦備四

卦以本卦內外兩象更以二至四三
者至五又各得一卦合爲四卦也

繫傳曰易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣

又曰二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔

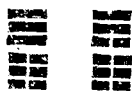
危其剛勝耶

阮氏校勘記其用柔
中也用柔下有得字

繫傳之言中爻詳矣備矣字字精實孕育宏深不可忽略卽以六爻言初上及中四爻之時位象數已劃然分明後儒尙有疑互卦爲非聖人之說者則承掃

象之餘習不辨中爻二四三五之說他更無論矣繫傳既詳備至此而左傳之說尤可爲三代言易不廢中爻之確證爲圖如下

觀之否

左氏傳敬仲之將生也周史有以周易見陳候者陳候使筮之

遇觀之否

四爻動偶變奇風地觀變天地否

曰是謂觀國之光利用賓於王

周易觀卦六四之象

辭也

又曰坤土也巽風也乾天也風爲天

風爲天猶云風變天即巽變乾也

於土上山

也謂觀中爻三至五爲艮變否二至四亦爲艮此言互卦之最古者故朱子語錄曰互體如屯卦震下坎上就中四爻觀之自二至四則爲坤自三至五則爲艮互體漢儒多用之左傳中說占得觀卦處亦分明看來此說亦不可廢蓋其時言易者皆莫明中爻而反對互卦故朱說云爾

繫傳言中爻謂二五三四。初與上不與焉。因二與五爲本卦上下兩象之中爻。三爲二至四成一卦之中爻。四爲三至五成一卦之中爻。故四者皆謂之中爻。然後人之言互卦者。則不僅二三四五實合初上與二三四五言之。又自五至上復反至初言之。皆謂之互。故京氏又謂之約象。觀雜卦傳兩卦對舉。中爻皆成互卦。而自頤以下八卦皆首尾交互。返歸於乾坤坎離四卦。列互卦如左。

吳草廬曰。自昔言互體者。只以六畫之四畫互二卦而已。未詳其法象之精也。

今以先天圖觀之。互體所成十六卦。皆隔八而得。

外一層隔八卦得二卦。即中一層互體之卦名。

縮四而一

內層一卦。外層四卦。

圖之左邊起乾。歷八卦至睽。歸妹。

中層睽妹。即接乾夫。

又曆八卦而至家人。既濟。

家人既濟。即接睽妹。餘卦仿此。

又歷八卦至頤。復。圖之右邊起姤。大過。歷八卦至未濟。解。又歷八卦

至蹇。漸。又歷八卦至剝。坤。左右各二卦互一卦。合六十四卦互體只成十六卦。

六十四卦

又合十六卦互成四卦。即乾坤既未濟。學周易始乾坤終既未濟。以此歟。
蓋統云互卦。不但爲中四爻。二至上五至初。亦皆交互成兩卦。更以五至上。復

交 互 之 圖

由上反之初二三四亦互成兩卦所以又稱約象序卦剝窮上反下即由上反初之一例也

澤山咸中爻爲天風姤。五至初互天山遯。二至上互澤風大過。若由五至上更反之初二三四仍互澤雷隨。由四至上更反至初二互地天泰。

澤山反爲雷風。則中爻與上下互又亦各相反。地天泰中爻爲雷澤歸妹。五至初互雷天大壯。二至上互地澤臨。五至上更反之一二三四爲澤山咸。四至上更反至初二爲澤雷隨。地天泰反爲天地否。卽上下易中爻上下互相反亦同。

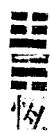
辟卦 月卦

辟卦亦稱十二消息卦。與月卦另詳下卦氣章。

包卦

宋儒言易又有包卦之名。包卦者。六畫之卦。以上下三畫。中包三畫。如咸恆爲

坤包乾。損益爲乾包坤之類。亦由互卦推衍而得者也。包卦之名。始於林黃中氏。謂由一卦分兩卦。兩卦分四卦。一正一反。又得四卦。是卽太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦也。因朱晦庵力駁之。故其說不行。然言之成理。亦不可謂毫無意義也。後儒如紀大奎等。頗采其說。略舉其例如下圖。

坤包乾也。

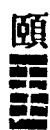

乾包坤也。

六十四卦。皆可以此類推。但咸恆坤包乾也。而咸亦可謂之坎包巽。恆亦可謂之坎包兌。損益乾包坤也。損亦可謂之離包震。益亦可謂之離包艮。其實卽中爻之二與四三與五也。他卦上下相推。亦無不如此。特以陰陽內外言之。亦自有此一象。故存之。

像卦

像卦者合六爻之奇偶觀之像三畫之一卦也。繫傳曰：象也者像也。故謂之像卦。來知德氏謂之大象如大坎大離之類。實皆像卦也。於卦義均有關係。彖象可證者甚多。舉例如下。

像離

中孚

像離

大過

像坎

小過

像坎

此來氏所謂大象之坎離。故序卦以列於坎離既未濟之前也。餘卦仿此。重畫或單畫者例亦同。

大壯

像兌

雷天大壯無兌而合全卦觀之。有兌象。兌爲羊。故象辭云

羝羊喪羊。

剝䷖

像艮

山地剝。合全體觀之。有艮象。故重艮象云孚於剝。

六爻合觀之象。無不各有取義。如咸恆損益爲乾坤互交。而又像坎離者也。故咸恆繼坎離爲下經之首。而損益次十一十二。與泰否等。其義大可見矣。

命卦

動在其中

命卦者。昔無此名。青田端木氏周易指。據大傳繫辭焉而命之動在其中矣。而發其例。凡卦六爻。象下所繫之辭。言卦名者是也。卦有陰陽。不論其爻之剛柔。爻無卦名。卦陽六爻以陽論。卦陰六爻以陰論。如乾陽卦也。惟九三一爻有卦名。則九三爲陽。餘以陰論。卽命爲謙。如坤陰卦也。六爻無卦名。六爻皆以陰論。仍爲坤。如屯陽卦也。二五兩爻有卦名。二五爲陽。餘皆陰論。卽命爲坎。蒙陰卦也。初二四五上有卦名。皆爲陰。三爻以陽論。則命爲謙。如震六爻皆有卦名。震

陽卦六爻皆陽。命爲乾。餘可類推。動在其中者。合陰陽兩卦之中。陰陽交變。如屯命坎。坎離動在其中。爲小過中孚是也。

聲應卦

聲應卦亦發例於周易指。同聲相應。孔子於六爻象傳贊語。皆有韻以分陰陽。平爲陽。仄爲陰。如乾分贊三次曰。陽在下也。德施普也。反覆道也。進无咎也。大。人造也。盈不可久也。爲六陰聲。是坤卦。又曰。下也。時舍也。行事也。自試也。上治也。窮之災也。五陰一陽。是剝卦。又曰。陽氣潛藏。天下文明。與時偕行。乾道乃章。位乎天德。與時偕極。三陰三陽。是泰卦也。坤卦六爻曰。致堅冰也。地道光也。知光大也。慎不害也。文在中也。其道窮也。初二四上皆陽。二四陰。坤應聲中孚也。

卦象第六

傳曰。物生而後有象。象而後有滋。滋而後有數。是先有象而後有數。而古聖人之作易也。仰以觀象於天。俯以觀法於地。河出圖。洛出書。聖人則之。然則八卦之象。皆法天地之象。萬物之象。並則河圖洛書以定其數者也。八卦之象。始於羲農黃帝。而後代有孳乳。說卦傳之象。非孔子所創造。必有所受。問禮於老子。象數在其中。故曰。觀其會通。以行其典禮。列舉之象。雖不多。而用無不備。自王弼有得意忘象之言。後人未得其意。輒以掃象爲擴清蕪穢。易學由此荒矣。南宋而後。漸知象之重要。然又未能求諸根本。以邵子大小方圓各圖爲易象之標準。而說卦傳八卦之象義。反略焉不講。或以不解解之。有明來知德氏。研求象學二十餘年。頗有發明。然未解者。亦尙什之七八也。前清經師如黃毛朱王胡錢惠段桂張焦端木諸家。各有心得。而是丹非素。不相會通。爰萃衆說。擇善

而從縱未能盡參諸學易筆談所述亦庶幾矣。

大象

乾☰ 天 天不可見以日月星辰見之故蔡墨言乾之六龍皆指星象天行不可測由地測之故天无方无體乾无方无體

坤☷ 地 地爲實質有體可測有方可紀承天而時行天之用皆著於地而地代天終時行物生靜而有常天地定位法象備矣

艮☶ 山 高於地者爲山地氣乃上通於天而雲出也一陽上覆萬寶蘊藏山之用也

兌☱ 澤 下於地者爲澤天氣乃深入於地而龍潛焉一陰外見以陰涵陽澤之用也山澤通氣上感下應人生乃通乎天地

震三 雷 雷伏地中。一陽奮出。萬象昭蘇。見天地之心。爲乾之肖子。動萬物莫疾乎雷。

巽三 風 風行天下。陰陽相遇。品物咸章。風不可見。而無微不入。撓萬物者莫疾乎風。雷風相薄。出入无疾。陰陽和。地天泰矣。

坎三 水 坎本坤體。故水性就下。陽含陰中。氣化爲質。潤萬物者莫潤乎水。天一之精。萬物資生。資此坤中之一元也。

離三 火 離本乾體。故火性炎上。陰麗於陽。氣盛生光。萬物皆相見。其精爲日。水火不相射而相逮。天地之大用備矣。

天地山澤雷風水火。爲八卦之大象。易之本也。八卦相錯。因而重之。爲六十四。陰陽相交。變化以生。而象之變易。亦各因時位而異。而要。不越此八。

者之範圍也。

本象

昔者聖人之作易也。觀象畫卦。近取諸身。遠取諸物。以通神明之德。以類萬物之情。而物各有所本。象以象物。亦莫不各有其本。故本象著焉。

乾☰爲馬。物性馬最健。得陽剛之精。晝夜不眠。房星爲天駟七星之次。七星爲馬。於辰爲午。故馬爲火畜。蠶馬首龍精。故馬蠶同氣。在天爲龍。在地爲馬。皆乾行也。

坤☷爲牛。牛性柔順。屬土屬陰。不動卽眠。起先後足。與馬相反。牛爲大物。故物从牛。坤備萬物。故以牛象之。

震☳爲龍。乾變震爲長子。龍雷同類。龍馬同種。馬八尺以上曰龍。龍陽物而

生於純陰之地。震象也。

巽☴爲鷄。鷄善伏。九家曰。應八風也。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風相應。故有風疾者。禁食鷄。鷄將鳴。必動股振羽。故曰翰音。

坎☵爲豕。豕水畜。傳言星斗散精爲彘。斗星坎地。朱氏曰。亥爲豕者。直室也。坎之所自生也。

離☲爲雉。雉文采象。離朱氏曰。雉方伏時。東西風則復。南北風則去而不復。坎勝離也。卜楚邱論明夷之謙曰。當鳥。鳥者朱鳥也。離之次也。

艮☶爲狗。九家曰。艮止主守禦也。艮數三七九六十三。三主艮。斗爲犬。故犬三月而生。斗運十三時日出。故犬生十三日開目。艮火之精。畏水不飲。而以舌舐門。則以水解也。

兌☱爲羊 朱氏曰。兌說也。羊內狠者。二陽伏於一陰之下也。項氏曰。未爲羊而主兌者。金生於土也。土旺則金生。故坤伏必於建未之月。

此所謂遠取諸物也。漢上朱氏曰。說八卦本象也。

乾☰爲首 首爲衆陽所宗。乾尊在上。故爲首。虞氏易明夷九三得其大首。乾三之上也。

坤☷爲腹 正義坤能包藏含容。故爲腹。坤體中虛。亦象腹。朱氏曰。坤又爲身。爲躬。按艮爲身。言坤之變艮爲背。則坤爲腹也。

震☳爲足 震動於下。故爲足。震爲乾初。健行。故稱足也。陽起自下。亦足之象。巽☴爲股 正義股隨於足。巽順。故爲股也。按足動而股不動。隨足而動。故咸曰。執其隨。巽下偶。亦股之象。

坎☵爲耳。正義北方之卦主聽。故爲耳。按坎陽涵陰中。故耳聰於內。腎開竅於耳。腎水竭則目聾。皆坎象也。

離☲爲目。正義南方之卦主視。故爲目。按離陰麗陽中。故目明於外。心開竅於目。仍繫於腎而見於外。皆離象也。

艮☶爲手。艮動於上。故爲手。朱氏曰。艮止者。動極而止也。震艮相反。行者必止。止者必行。疾走者掉臂。束手者緩行。項氏曰。李椿年號逍遙子。作周易傳曰。一身之榮衛。還周會於手太陰。一日之陰陽。昏曉會於艮時。在人其象爲手。按此說最精。證諸內經。與震之爲足。合觀方見。古聖近取諸身。一節之玄妙精微。非僅以表面之動靜。合卦畫之陰陽已也。

兌☱爲口。鄭氏曰。上開似口。正義兌西方之卦。主言語。故爲口。朱氏曰。艮爲

鼻。口鼻通氣。山澤通也。

所此謂近取諸身也。余氏舒芑曰。八卦之象。近取諸身者。六子以反對遠取諸物者。六子以序對。四者易而坎離不易也。王氏夫之曰。因此見人之一身。无非乾坤六子之德業所著。由此而推之。血氣營衛筋骸皮肉之絡理。又推之。動靜語默周旋進退之威儀。又推之。喜怒哀樂愛惡攻取之秩序。无非健順陰陽之所合同。而乘時居位之得失吉凶。應之不爽。君子觀象玩占。而於疾眚之去留。言行動作之善惡。皆可因此以反躬自省。而俟天命。按六十四卦。上下往來。象之變化。無窮。要皆以大象本象爲準。所謂萬變不離其宗者也。初學觀象。首宜反覆研求。必得其會通。而後始有變化之可言也。

廣象

說卦傳末章先儒皆以爲廣八卦之象。朱子本義謂多不可解。且按之於經。亦不盡合。故與序卦雜卦皆不加注釋。漢上朱氏曰。說重卦別象也。六爻變化。其象豈能悉盡此凡例也。智者觸類而長矣。彭申甫曰。

長沙八輯有易經解注傳義辨正書成於同治光緒

問行世未久故知者不多

說卦篇不與繫辭文言一例。蓋聖人觀河圖而定八卦之方位。因

以臚列八卦之象。其開章卽著明卦之所由立。爻之所從生。而歸本於和順道德窮理盡性以至於命。又申明性命之理。不外陰陽剛柔。其在人則爲仁義而理之所以窮。性之所以盡。則不外乎順時而已。蓋聖人仰觀俯察。實見乎易之爲道。無時無地而不在焉。无人无物而不賦焉。於是分別卦位之性情。而先以人道之廣生大生。推而至於窮神而妙萬物。近取諸身。吾身則全乎易也。遠取諸物。則一物皆有一易也。然猶恐人之泥於物而滯於象也。更

推而廣之於一卦各立无方之象以盡其變俾讀易者卽象可以見易卽物
可以求象不滯於理而能妙乎理此聖人繼天立極所以承義文之畫之
辭所謂神而明之不可爲典要唯變所適者也故聖人假象以明易自後儒
執易以求象而易反亡矣彭氏之言可謂得觀象玩辭之通爲學者指南之
針矣

乾爲天

爲圓

朱氏曰圓者渾淪无端周而復始也按不曰圓而曰圓者以著渾淪圓轉不滯不息之意也鄭東卿曰圓者數之本

爲君

爲父

君羣之長父家之長皆首

出之意人中之元也

爲玉

爲金

純粹以精象玉堅剛不屈象金物中之元也

爲寒

爲冰

乾位西北時爲十月故有寒冰之象

爲大赤

赤爲

色故以首出之乾象赤曰大赤者以別於坎也辟卦乾四月盛陽赤亦盛陽之色稱焉

爲良馬

爲老馬

爲瘠馬

爲駁馬

良馬爲乾

之本象來氏曰老時變也瘠形變也駁色變也其說頗當

爲木果

木之有果生生不已凡果皆圓故取乾象程子曰說卦於乾雖言爲无又言爲金玉以至木果所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦於

天文地理爲某於鳥獸草木爲某於身體爲某各以例舉不盡言也學者觸類而求之思過半矣

坤爲地。

爲母。

父之配也。

爲布。

布有衣被天下之功。布者播也。陽施陰布與乾對也。

爲釜。

正義取其化物成熟。張氏曰釜者化物而不化於物者也。蔡氏曰虛而聚物故

爲釜。

爲吝嗇。

朱氏曰易言吝者十二卦十三爻陽爻只居其三。蓋陰性吝而斂藏故多吝。嗇則吝之甚也。蓋坤之變象也。

爲均。

地道均平。崔氏曰地生萬物不擇善惡。朱氏曰乾獨陽也。

坤陰均之得平。項氏曰吝其靜之吝均其動之闕也。陶人制物之形者謂之均亦此義。

爲子母牛。

坤爲牛。重坤則子母牛。朱氏曰坤交離也。離畜牝牛。母也。大畜艮坤之初爲童牛。子也。

爲大輿。

坤能載物。朱氏曰地方而載輿也。動而直方大也。故曰大輿。

爲文。

朱氏曰剛一柔相錯成文。有文而後有地。一不獨立二則爲文。天一地二也。

爲衆。

坤育萬物衆也。

爲柄。

俞氏炎曰乾圓而曲。坤方而直。故有柄象。崔氏曰萬物依之以爲本。

其於地也爲黑。

黑極陰之色。與乾對也。坤爲地。又曰其於地也者。坤爲黑。其於地乃其一耳。

震爲雷。

爲龍。

鄭氏龍讀爲虺。取日出時色雜也。按龍乾象而用則見之於震。

爲玄黃。

玄黃天地之離也。震爲乾坤始交。故備乾坤之文。

爲夷。

王肅曰夷華之

通名。虞氏以震爲項。姚信專一也。正義曰春氣至草木皆吐敷布而生也。按事者陽敷於陰。

爲大塗。

大塗萬物所出。震卯兌酉陰陽往來之路也。震爲行。大塗充盡震行之用者也。

爲長。

子。

爲決躁。

程氏曰陰來陽必決。兌陽中故決而和。震剛動不中故決而躁。

爲蒼筤竹。

正義竹初生之時色蒼。筤取其春生之美也。

爲萑葦。

朱氏

曰在葦震之廢氣也。張氏曰剛爲竹柔爲葦。

其於馬也爲善鳴。

朱氏曰易凡有震聲曰鳴。程沙隨曰震分乾一體。故爲馬得陽之聲。故善鳴。

爲馵足。

京氏

荀氏曰震足陽在下。正義馬後足白爲馵。取其動而見也。朱氏曰下伏巽故後足白。

爲作足。

虞氏曰馬白後左足爲馵。震爲左爲足。爲作初陽白故。爲作足。徐氏曰作足雙舉前足也。程氏曰與薄蹄反。

爲的顙

朱氏曰乾爲首上發震爻爲的顙傳所謂的顙也虞氏曰的白顙

其於稼也爲反生

鄭氏曰生而反出也朱氏曰陰上陽下故反生

其究

爲健爲藩鮮

究極也虞氏曰震巽相薄變而至三則下象究其究爲健爲藩鮮與四成乾故參看學易筆談

巽爲木

朱氏曰震巽皆木獨言於巽者蕃鮮之時震剛木巽柔木

爲風

陸績曰風土氣也巽坤之所生亦取靜於本而動於末也按震巽陰陽始交天感地應震動則巽爲風而風之鳴仍爲震

爲長女

爲繩直

翟氏曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直按索繩也陰陽交索坤初索得巽坤動而直故爲繩直

爲工

荀氏曰以繩木故爲工朱氏曰天地變化萬物

者以巽而莫見其變化之迹故巽爲工木曰曲直巽德之制工也

爲白

萬物之色盡於七巽齊萬物七色和一故爲白詳學易筆談初集

爲長

爲高

陰伏於下陽升於上

故爲長爲高震巽初索皆稱長獨著於巽者震長而大巽長而高互文也

爲進退

荀氏曰風行無常故進退按巽居辰巳辰五巳六陰陽之中進退之間也

爲不果

或進或退不果之象

乾爲木果巽變其初故曰不果

爲臭

虞氏曰臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故爲臭

其於人也爲寡髮

鄭作宣髮虞曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也正義

寡少也

爲廣顙

正義頤闕爲廣顙二陽在上故稱廣形見於巽而色著於震亦互文也

爲多白眼

虞氏曰巽白離目向上則白眼見故多白眼

爲利

市三倍

巽位居離與震之間火雷噬嗑日中爲市詳學易筆談

其究爲躁卦

朱氏曰巽三變成震震爲決躁

坎爲水

爲溝瀆

虞氏曰以陽闢坤水性流通故爲溝瀆

爲隱伏

虞氏曰陽藏陰中

爲矯輳

宋氏曰曲者更直爲矯直者更曲爲輳水

流曲直

為弓輪

乾為圓坎得乾中爻半規象弓金

其於人也為加憂

為心病

素問金在志為憂水

在志為恐恐則甚於憂故曰加憂

為耳痛

火臟在心坎水勝之故為心病水臟在腎開竅於耳而水在志為恐恐則傷腎故為耳痛

為血卦

為赤

正義人之

血猶地之水也赤血色李鼎祚曰十一月一陽爻生在坎陽氣初生於黃泉其色赤也

其於馬也為美脊

陽在中央脊也

為亟心

荀氏曰極中也坎居

北子一位剛動故亟心

為下首

為薄蹄

下首者上無陽薄蹄者下無陽

其於輿也為多眚

眚病也虞曰敗也坤為大輿坎折坤體故

為通

坤黃中通理通於坎也

為月

正義月水之精也按乾陽流於坤形如日之光被於月體與離日對也

為盜

虞與孔疏皆以水潛行象盜按盜寇也水之蝕

上如盜之侵掠也或云盜與竊古訓通竊淺也

其於木也為堅多心

陽剛在中故堅多心

離為火

為日

為電

在地為火在天為日陰陽相薄則為電

為中女

為甲冑

上下皆剛上為冑下為甲

為戈兵

虞氏曰乾金離火煨之故為戈兵正義取其剛在外以自捍也

其於人也為大腹

乾為大坤為腹坤麗乾中故曰大腹

為乾卦

詳學易筆談

為

鼃

為蟹

為贏

為蚌

為龜

鄭氏曰皆剛在外虞氏曰取外剛內柔也朱氏曰鼃離交巽巽為蟹連兩目重離也為螺者

兌交離也螺生於月旋也為蚌者離交坎也雀為蛤雉為蜃其類也為龜者坎交離也龜游山澤出入水火含神負智得坎離之正頤損益三卦皆然

其於木也為科上槁

宋氏

曰陰在內則空中木空中則上科稿也正義科空也

艮爲山

爲徑路

徑路小路也卦有大小震大艮小震爲大塗艮反震故爲徑路

爲小石

水雷屯磐桓磐大石也震象艮反震故爲小石張氏曰徑小也路大也萬物自此而

人故小自此而出故大石之小者有可轉之理乃能動能靜者乎按震陽長至艮而極已寓必反之理故艮象皆以反動爲言

爲門闕

虞氏曰乾爲門艮陽在門外爲門闕按先天處西北闕之地也

爲果蓏

張寬曰有核有果無核曰蓏宋氏曰木實爲果草實爲蓏郭氏曰乾爲木果艮乾之餘氣也

爲閽寺

俞氏曰艮以剛止外衛內之柔閽人止物之不應入者寺人止物之不得出者

按因上門闕而類及也

爲指

指者止也項氏曰與堅多節同義

爲狗

虞作拘注曰指屈伸制物爲拘舊作狗朱氏曰此言爲狗者熊虎之子爾雅曰熊虎醜其子狗初生未有文猶狗也馬融

虞翻郭璞以兌艮爲虎艮居寅位艮究成兌故艮爲虎子

爲鼠

虞氏曰似狗而小在坎穴中故爲鼠晉九四是也郭雍曰坎隱伏在君

爲黔喙之屬

馬氏曰肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也玄在前也程迥曰黔東北方之色青黑雜也按飛鳥之擊者喙亦黔不專指獸也

其於木也爲堅多節

陽在外故堅多節

兌爲澤

虞氏曰坎水半見

爲少女

爲巫

爲口舌

古巫皆少女以口舌通神者也故類及之

爲毀折

爲附決

二象之舊說繁

而鮮當實皆對象毀折對艮而言艮爲成終成始艮兌陰陽相反故兌爲毀折附決對震而言震爲決躁巽之究爲躁巽覆爲兌故兌爲附決

其於地也爲剛鹵

澤潤爲地必爲剛鹵今日

內外蒙古之間沙漠延長萬餘里西連新疆之戈壁號稱萬里長沙其左右地皆斥鹵蓋爲上古以前之大澤久涸成地不知紀年而鹵質猶在此確合兌爲剛鹵之象甚易見也曰剛鹵者更含有物質變化作用以今日化學之分劑準其陰陽正負而研索尤饒興味當別論之

爲妾

正義少女從姑姊爲媵也

爲羊

虞作羔訓爲女使鄭作陽謂養無家女行貨炊事今時有之賤於妾也說另詳學易筆談

右八卦爲象共百十有四所謂舉例發凡非物象之盡於此也其例有互文者有對取者有類及者有從變者詳學易筆談

逸象

荀九家逸象

荀九家易八卦逸象共三十有一云出自河內女子獻說卦後實皆由本經象象采取其未見者祇坤之漿巽之鶴二象去留皆無關宏旨惟荀爽集解去古未遠當有所本而朱子亦仍陸氏釋文之舊附各卦後今列舉如左

乾之象四 爲龍 爲直 爲衣 爲言

坤之象八。爲牝。爲迷。爲方。爲囊。爲裳。爲黃。爲帛。爲漿。

震之象三。爲玉。爲鵠。爲鼓。玉或作王鵠項氏云鵠鵠古通用當作鶴

巽之象二。爲楊。爲鶴。

坎之象八。爲宮。爲律。爲可。爲棟。爲叢棘。爲狐。爲蒺藜。爲桎梏。

離之象一。爲牝牛。

艮之象三。爲鼻。爲虎。爲狐。

兌之象二。爲常。爲輔頰。

孟氏逸象

孟氏逸象。傳自焦氏。亦自本經采取爲多。間有互異者。以兩漢經師各守師說。傳述不同。備錄如後。以資參證。

乾爲王。爲先王。爲明君。爲人。爲大人。爲聖人。爲賢人。爲君子。
爲武人。爲行人。爲物。爲易。爲立。爲直。爲敬。爲畏。爲威。
爲嚴。爲堅剛。爲道。爲德。爲盛德。爲行。爲性。爲精。爲言。
爲信。爲善。爲揚善。爲積善。爲良。爲仁。爲愛。爲忿。爲生。
爲祥。爲慶。爲天休。爲嘉。爲福。爲介福。爲祿。爲先。爲始。
爲知。爲大。爲盈。爲茂。爲肥。爲好。爲施。爲利。爲清。爲治。
爲大謀。爲高。爲揚。爲宗。爲族。爲高宗。爲甲。爲老。爲舊。
爲古。爲大明。爲遠。爲郊。爲野。爲門。爲道門。爲百。爲歲。
爲頂。爲朱。爲衣。爲圭。爲蓍。爲瓜。爲龍。
坤爲臣。爲順臣。爲民。爲萬民。爲姓。爲小人。爲邑人。爲鬼。爲

形。爲身。爲牝。爲母。爲躬。爲我。爲自。爲至。爲安。爲康。
 爲富。爲財。爲積。爲聚。爲萃。爲重。爲厚。爲致。爲用。爲包。
 爲寡。爲徐。爲營。爲下。爲容。爲裕。爲虛。爲書。爲邇。爲近。
 爲疆。爲无疆。爲思。爲惡。爲理。爲體。爲禮。爲義。爲事。爲
 業。爲大業。爲庶政。爲俗。爲度。爲類。爲閉。爲藏。爲密。爲
 默。爲耻。爲欲。爲過。爲醜。爲積惡。爲迷。爲弑。爲亂。爲怨。
 爲害。爲遏惡。爲終。爲永終。爲敝。爲死。爲喪。爲冥。爲晦。
 爲夕。爲莫夜。爲暑。爲乙。爲年。爲十年。爲戶。爲義門。爲閭。
 戶。爲閉關。爲盍。爲土。爲積土。爲階。爲田。爲邑。爲國。爲
 邦。爲大邦。爲萬國。爲異邦。爲方。爲鬼方。爲裳。爲紱。爲車。

爲輓。爲器。爲缶。爲囊。爲虎。爲兕。爲黃牛。爲牝牛。
震爲帝。爲主。爲諸侯。爲人。爲士。爲兄。爲夫。爲元夫。爲趾。
爲出。爲行。爲征。爲作。爲逐。爲驚走。爲警衛。爲定。爲百。
爲言。爲講議。爲問。爲語。爲告。爲響。爲聲。爲音。爲鳴。爲
夜。爲交。爲徵。爲反。爲後。爲後世。爲從。爲守。爲左。爲生。
爲嘗。爲緩。爲寬仁。爲樂。爲笑。爲喜笑。爲笑言。爲道。爲陵。
爲祭。爲鬯。爲禾稼。爲百穀。爲草莽。爲鼓。爲筐。爲馬。爲麋。
鹿。

巽爲命。爲命令。爲號令。爲教令。爲誥。爲號。爲號咷。爲處女。
爲婦。爲妻。爲商旅。爲隨。爲入。爲處。爲入伏。爲利。爲齊。

爲同。爲交。爲進。爲退。爲舞。爲谷。爲長木。爲苞。爲楊。爲
 果木。爲茅。爲白茅。爲蘭。爲草木。爲草莽。爲杞。爲葛藟。爲
 薪。爲庸。爲牀。爲繩。爲帛。爲腰帶。爲繻。爲蛇。爲魚。爲鮪。
 坎爲聖。爲雲。爲玄雲。爲川。爲大川。爲河。爲心。爲志。爲思。
 爲慮。爲憂。爲謀。爲惕。爲疑。爲艱。爲蹇。爲恤。爲悔。爲逖。
 爲忘。爲勞。爲濡。爲涕洟。爲眚。爲疾。爲疾病。爲疾病。爲疑
 疾。爲災。爲破。爲罪。爲悖。爲欲。爲淫。爲寇盜。爲暴。爲毒。
 爲瀆。爲孚。爲平。爲法。爲罰。爲獄。爲則。爲經。爲習。爲入。
 爲內。爲聚。爲脊。爲要。爲臀。爲膏。爲陰夜。爲歲。爲三歲。
 爲尸。爲酒。爲叢木。爲叢棘。爲蒺藜。爲棘七。爲穿木。爲校。

爲弧。爲弓彈。爲木。爲車。爲馬。

離爲女子。爲婦。爲孕。爲惡人。爲見。爲飛。爲爵。爲日。爲明。
爲先。爲甲。爲黃。爲戎。爲折首。爲刀。爲斧。爲資斧。爲矢。
爲飛矢。爲黃矢。爲網。爲罟。爲罋。爲鳥。爲飛鳥。爲鶴。爲準。
爲鴻。

艮爲弟。爲小子。爲君子。爲賢人。爲童。爲童蒙。爲僮僕。爲官。
爲友。爲閭。爲時。爲豐。爲星。爲沫。爲霆。爲果。爲慎。爲節。
爲待。爲制。爲執。爲小。爲多。爲厚。爲取。爲舍。爲求。爲篤。
實。爲道。爲穴居。爲石。爲城。爲宮室。爲門闕。爲廬。爲牖。
爲居。爲門庭。爲宗廟。爲社稷。爲鼻。爲肱。爲背。爲腓。爲皮。

爲膚。爲小木。爲碩果。爲豹。爲狼。爲小狐。爲尾。
兌爲妹。爲妙。爲妻。爲朋。爲友。爲講習。爲刑人。爲小。爲少。
爲密。爲通。爲見。爲右。爲下。爲少知。爲契。

右舉象至四百四十餘。然猶未能盡也。別本坎下有竊象。巽下有繫象。兌下有窺象。殆逸之中又有逸歟。

補象

易注如瞿塘來氏集注等。均有補象。要皆由象象十翼之辭擬議以意增補。然來氏乾之爲郊爲野等補象。均已列孟氏逸象之中。而又補之。殆來氏僻居巫峽。得書不易。孟氏逸象。或未之見耳。實則說卦廣象。簡而能賅。提綱挈領。各卦彖爻之象。無不可會通演繹。而各得其變化及根本之所。

在必字字而擬之補之。則泥象以言易。而易反不可見矣。各家補象。爰不復贅錄。

參象

參象者。乃八卦陰陽交變。未能以一卦之本象。或變象盡之。因參合兩卦之象。而會通之。其例已見於廣象。順德鄭氏易譜。觸類引伸。並證以前史占驗之詞。列爲參象。亦足爲初學之隅反也。

離之艮。爲火焚山。山敗之象。于人爲言。敗言爲讒。故又爲讒言之象。

乾之兌。天降爲澤。爲天子降心逆公之象。

震之離。火反燒木。有女嫁反害其母之象。

巽見艮。爲山之材。而之乾有照以天光之象。

坤之乾。又見艮。有廷實旅百。奉之以玉帛之象。蓋艮爲廷實旅百。乾爲玉而坤爲帛也。

坤之震。曰安而能殺。爲公候之象。

坤之坎。坤貞也。坎和也。和以率貞。有信之象。

震之坤。震爲足。坤靜而不動。有足居之之象。震車也。坤馬也。又爲車从馬之象。震爲長兄。坤爲母。又有兄長之。母覆之之象。又爲衆。衆又歸之之象。乾之坤。君降爲臣也。爲不終爲君之象。乾天子也。變坤三爻皆出於乾。又爲三出於天子之象。

坎之巽。爲夫从風。風隕妻之象。蓋風爲隕落物也。

震之坎。在春木旺龍德之時。爲廢水之氣。來見乘加升陽未布。隆陰仍積。坎爲

刑獄爲刑獄壅濫之象。

乾之離爲中天出日有光顯之象。

離之艮爲日落西山之象。

艮之離爲山下起日乃方昇之象。

艮之坎爲山嶽變海之象。

坎之艮爲深谷爲陵之象。

坎月也。變震爲哉生明。變兌爲上弦之月。變乾爲十五夜月。變巽爲十八晚初。

虧月。變艮爲下弦月。變坤爲晦。

離日也。變震爲初出日。變乾爲中天之日。變巽爲方斜之日。變艮爲落山之日。

坤知入地矣。

離之坤。曰太陽入地。有退休之象。有傷夷之象。

巽見乾之兌。有花木被馬毀折之象。

離之坎。坎來乘物。爲月來掩日之象。郭景純曰。變坎加離。厥象不燭。必有欺蔽之象。

坎之離。爲月往日來。

離甲冑。用兵戈之象也。而之坎。知遇險於前。又不成出兵之象。

坤之乾。爲自地升天之象。

艮之坤。有舍高就卑。去崎嶇從平坦之象。

坎之巽。風還吹水。有波濤之象。

坎之兌。水竭耳聾。臣壅主聰之象。

坤之坎有平地開通之象。

兌之艮兌口舌講和而艮又止之有欲和不成和之象。

乾之離爲圓器在爐竈之側。

坎之乾爲雲从龍巽之艮爲風从虎。

震之離離爲矢而火還燒震木有張弧反射之象。

離之乾在乾宮爲同復於父爲歸宗。

震木之艮有木入山之象。

坎之震兌之震爲水澤中木如逢坎離同位乃其木是湯藥煎煮之象。

坎之艮爲官司刑獄而止不復升矣。

艮之巽爲居其所而風自播而令自行。

五行象

陰陽化合播爲五行。禮運曰布五行於四時。和而後月生也。五行非質也。實天地陰陽之氣。氣有盛衰。而時位乘之。而生克變化之跡著也。氣不可見。仍見之於八卦之象。聖人作易。既極數定象。復發其凡於蠱巽之象爻。先後甲庚。各舉其端。而全易卦爻之陰陽五行。無不可以此類推。而卦氣占候。九宮三式之術數雖繁。亦無能越此範圍。列象如右。卦數另詳下篇。

乾金

剛

坤土

柔

艮土

陽

兌金

陰

兌爲坎月之精。天澤明水。太陰眞水也。

震木

剛

震得乾陽之初。龍雷之火。太陽真火也。

巽木

柔

坎水

陽

離火

陰

水火木金土分陰分陽。有柔剛。各有配偶。共爲十象。舊稱八卦。土金木皆有二。惟水火各一。實未知震兌各具水火之用也。震兌爲陰陽出入之門。日月往來之路。不啻五行生化之原。故後天與坎離皆居中位。坎離居先天乾坤之位。震兌卽居先天坎離之位。參觀內經。則陰陽升降。五行生化之作用。更顯著矣。

意象 影象

意象影象者。日本易學之名詞也。經學諸書。自唐開元時傳入日本者爲多。故日人講易。多宗李鼎祚集解。其占筮亦用唐人之揲法。卦象取用。有所謂意象者。如以震爲船。巽爲翦。離爲鏡。艮爲亭。類取形似。無甚深意義。但象本無方。意動成象。故得意既可忘象。亦能成象。易冒天下之道。以八卦相錯。陰陽反覆。能曲成萬物而不遺者。正以象之變化無盡。而肆應不窮。盈天地間唯萬物。生生不已。易亦生生不已。萬物之孳乳。日積月累。其數量爲巧曆所不能計。而易之八卦。足以盡之。非神而明之。其孰能與於斯。海通而後。西學東漸。名物之繁。百倍於昔。而鼎新革故。索之於易。無不各有其數。各有其象。如廣象以乾爲金。爲玉。金玉或非伏羲畫卦時所有物。而三代之後。既有其物。而卽以伏羲所畫乾卦之象當之。以三代之時。物質之最精最堅。莫金玉

若也。而今則金剛石之精粹堅剛。更出金玉之上。自可由金玉而更廣之以乾爲金剛石。乾之因物付物。仍莫不確合而確肖也。廣象以坎爲輿。坤爲大輿。震爲大塗。合坎通坤。載震行而定其象。以當時載物之具。莫利於輿。莫過於大輿。而通行之路。莫便捷於大塗。故也。今則交通之廣。運輸之捷。器用日新。幾非一名一物所能限。然則占事知來。製器尙象。非由廣象更推而廣之。安能盡其用哉。以卦言之。小過飛鳥遺之音。固未知今日之有飛機也。而象已確肖之。既未濟之曳其輪。未必知今日之有汽機也。而象已不啻曲繪之。古未嘗有化學之分劑也。而今日化學各原質之分化輕重。其量劑數無不與八卦之數合。是故但以象言。或猶疑爲附會之適相巧合。若更證之以數度。參之以陰陽剛柔之氣運。而形質狀態性情功用。無不一一彰明顯著。此

意象之爲用。非經生家鑽研故紙。取經傳之一名一物。自稱補象之足。並論也。我國雖無意象之名。而京焦管郭之占象。見於本傳及易林洞林諸書者。其以意廣古人之象者。固不勝指數。故特著之。爲初學擴其心胸之一助焉。影象之說。當本於吾國相傳之卦影。卦影之術。始於晉唐。而盛於南宋。嚴君平亦卽其儔。今已失傳。而日本之所謂影象。類似吾國之伏象。惟不限以震伏巽艮伏兌。大概與意象略同。說詳東京易學討論會丁巳年發行之易學雜誌。亦足供學者之參攷也。

易楔卷三終

易楔

卷四

海甯杭辛齋初稿

卦數第七

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十又曰天數二十有五地數三十天地之數五十有五河圖洛書之數卽此五十有五之數所分布而進退者也聖人則圖畫卦是故卦之數卽圖書之數亦卽天地之數也大衍之數五十其用四十有九者所以衍易卽以衍此五十有五之數者也自宋儒竄易經文以天一地二一節移置大衍之數五十以前兩數遂相混合并爲一談異論紛若左支右吾卒無是處漢學家雖力糾其繆而於兩節之數理亦未能分哲

清楚與卦象象傳相證明。乃沿繆襲誤以迄於今。程朱而後言易者皆崇理論。言象者已不多。言數者尤少。偶有一鱗半爪。又皆似是而非。同人講習。幾於無可取資。爰就所知。略貢蕝蕞。所憾數學既淺。又荒廢日久。自知膚淺已甚。姑引其端。以待專家之續竟其緒也。

先天數

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數。邵子皇極經世之數。所謂先天數也。相傳康節從李挺之氏學易三年。未能窺其奧。請益於李。叩其要旨。李乃授以一二三四五六七八之八字。康節言下大悟。恍然於乾兌離震巽坎艮坤之天然位次。與數適合。而陰陽交錯。順逆往來。無不妙合。極深研幾。遂得貫澈天人。成皇極經世一書。程子嘆爲內聖外王之學。朱子本義又取其大小方圓。

各圖并諸經首。其後言易者。卽以先天數爲易數。於卦爻象象之言數者。如七日八月十年九陵之類。悉以先天數當之。歧誤乃不可究詰。夫邵子先天數。非不合也。特邵子別有妙悟。以一二三四五六七八爲主。如算學之數根。乾兌離震巽坎艮坤。祇爲其數之符號耳。故用乾兌離震巽坎艮坤可也。用日月星辰水火土石亦無不可也。因邵子未嘗以此注易。但借卦爻以演其數。而所得之數理。變化分合。仍能與易相符。所謂殊塗同歸。法異而實不異也。若以言易。則自當以乾兌離震巽坎艮坤爲主。先後體用。各有其數。與邵子之數同出天一地二之十數。並圖如左。

邵子先天八卦數

乾 三 一

乾一對坤八。合九。兌二對艮七。合九。離三對坎六。合九。震

兌 ䷹ 二

四對巽五合九四九三十六乾陽三畫坤陰六畫合九

離 ䷲ 三

兌四畫艮五畫合九離四畫坎五畫合九震五畫巽四畫

震 ䷲ 四

合九四九亦合三十六八卦相盪成六十四除乾坤坎離

巽 ䷸ 五

頤中孚大小過八卦反覆不變餘五十六皆一卦反覆成

坎 ䷜ 六

二卦實祇二十八卦合乾坤等不變之八卦亦共合三十

艮 ䷳ 七

六卦三十六者六之自乘也故邵子曰三十六宮都是春

坤 ䷁ 八

乃用六藏九爲邵子之獨有心得別具用法故依此數方

位與五行干支納甲皆不相合納甲之象與乾一兌二之數無關漢學家力
闢先天卦位而於乾一兌二之數無能辨駁偶有言者亦隔靴蚤癢無當於
理茲另圖先天八卦之合洛書河圖數如下

先天八卦本數

四 二 八 六

五

九 七 三 一

聖人則圖畫卦。卦數卽圖書之數。圖書之一六皆從下起。陽從一始。陰以六終。皆歸藏於北方。未有從上起者。邵子先天數獨悟易逆數也。一語故反用圖書而逆由乾位起。一藏九不用。爲兩數之對待。如洛書之藏十。其妙用在卦順則數逆。卦逆則數順。故仍不悖於陽順陰逆之天則。錯綜變化而無不相通。若論先天八卦之本數。則自當取則河圖。陰逆陽順。以合於一六二七三八四九之匹偶。而陰陽相對。皆得五數。如

雷風一四合五也。水火二三合五也。山澤七八合十五。天地九十合十五。皆五也。仍以五爲中樞。而一六爲地雷復。九四爲天風姤。二七爲水澤節。三八爲火山旅。所謂布五行於四時。無不合也。和而後月生。此納甲所以用先天之象。而取後天之數也。此理千餘年來。未有發明。由於不知陽順陰逆之數。以邵氏之數。強解京焦之易。紛紜糾結。遂莫可究詰矣。陽數順由一始。爲一三七九。陰數逆由四起。爲四二八六。宋以後。皆以二四六八爲陰數之用。此其根本之錯誤也。陽順陰逆圖數。余於庚申之秋。始由乾乘六龍一語。悟得乘六之法。繪圖以明之。始知極數定象。通變成文。參伍錯綜。皆在陽順陰逆。而千餘年來。似是而非之注釋。均可一掃而空矣。圖說另詳易數偶得。

後天八卦數

乾	☰	六	西北
兌	☱	七	正西
離	☲	九	正南
震	☳	三	正東
巽	☴	四	東南
坎	☵	一	正北
艮	☶	八	東北
坤	☷	二	西南

坎一坤二震三巽四離九艮八兌七乾六。乾坎相連。一與六合。坤兌相連。二與七合。震艮相連。三與八合。巽離相連。四與九合。水火金木之數。各有配合。獨闕五十兩數。非闕也。坎一離九合十。中央戊巳。而坤艮二八。亦合十。爲丑未。皆五與十。土數所分寄。方位與洛書合。而數亦兼符納甲。其說已詳卦位章。先天納甲圖。茲不贅述。更以數之順序。並列與洛書參照。則第一章二八易位。二五構精。兩圖之妙。更可見矣。

後天八卦本數

離 艮 兌 乾
九 八 七 六

五

四 三 二 一
巽 震 坤 坎

先天八卦合數

坎離乾巽震兌坤艮皆相對與卦位合惟坤二與艮八之位互易五運中樞而十暗寓於八方所謂通變化而行鬼神者卽在此坤艮易位之妙用故曰神樞鬼藏向來道家珍爲神祕非入其門奧者不肯輕泄實則邵子天根月窟子正在丑午正在未數言已不啻明明揭示特後人不自悟耳

先後天八卦。既各有其本位本數。而體用相生。升降變化。由合而分。亦由分而合。是以易之象象。凡涉言數者。亦各有體用之不同。先天八卦本數者。以河圖爲體者也。後天八卦本數者。以洛書爲體者也。先後天八卦合數者。兼先後天之象而納十干之數者也。此數相傳最古。虞氏易卽用此數也。

癸 六

丁 七

乙 八

庚 九

辛 四

甲 三

丙 二

壬 一

兌 二
艮 七
丁

戊 巳

癸 壬
六 一
離 坎

巽 九
震 四
辛 庚

乙 甲
八 三
坤 乾

古納甲圖。東方甲乙配乾坤。南方兌艮配丙丁。西方庚辛屬震巽。而坎戊離己中央。因壬癸爲乾坤兼納也。此圖壬癸居北屬坎離。以坎離代乾坤有作離一坎六者。陰陽互根亦自可通。并前兩圖合觀之。當知邵子數與易之分別矣。

天地範圍數

天地範圍數。相傳卽連山卦數。因其以艮爲始終。所謂範圍天地而不過。曲成萬物而不遺者也。略舉例如左。

天一 地二 天三 地四 天五

甲一 乙二 丙三 丁四 戊五

地六 天七 地八 天九 地十

巳六 庚七 辛八 壬九 癸十

甲數一 甲木生丙火 艮納丙 故艮卦之數一 統丑寅二支

乙數二 乙木生丁火 兌納丁 故兌卦之數二 統酉支

丙數三 丙火生戊土 坎納戊 故坎卦之數三 統子支

丁數四 丁火生巳土 離納己 故離卦之數四 統午支

戊數五 戊土生庚金 震納庚 故震卦之數五 統卯支

巳數六 巳土生辛金 巽納辛 故巽卦之數六 統辰巳二支

庚數七 庚金生壬水 乾納壬 老陽無七七者卦之窮也故易曰六爻發揮三極之道蓋庚者更也六十四卦大成七中無卦也

辛數八 辛金生癸水 坤納癸 故坤卦之數八 統未申二支

壬數九

壬水生甲木

乾納內甲

故乾卦之數九

統戌亥二支

癸數十

癸水生乙木

坤納內乙

老陰無十者數之終也數至九而止十則過其位也然十即一也十百千萬皆一也

艮丙☶一

艮成始始萬物○○○○○○○○○○

兌丁☱二

坎戊☵三

離己☲四

震庚☳五

巽辛☴六

艮丙☶七

坤乙癸

☷八

乾甲壬

☰九

艮十

數成

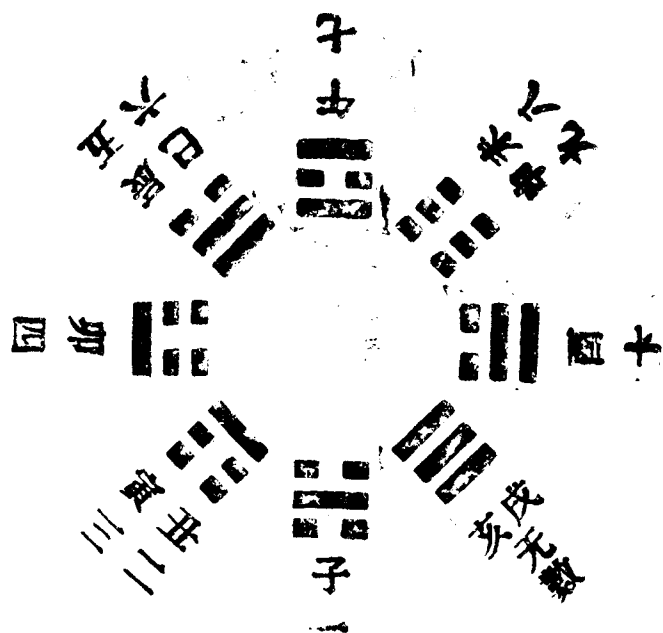
艮成終終則有始○○○○○○○○○○

右右圖始艮一終艮十而又以艮七爲用象數體用皆艮故有連山易數之名雖未必卽爲連山而其象則兼先後天數則合河圖洛書與納甲納音融

會而貫通之者也。天地萬物之數，莫能外於是矣。陽數極於九，陰數極於六。陽天也，天之用皆見於地，故數至六而體全，得七而六數之用行也。太陽無七，太陰無十，而艮兼用一七十者，一始十終，七則具成終成始之用者也。

八卦成列數

夫易開物成務，冒天下之道，如斯而已者，非他，卽天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數也。八卦成列，天地之數，分陰分陽，與八卦並列，而五位配合，五行生布也。干支屬也，一始十終，順往逆來，六十四卦先後天往復循環，周而復始，而數有不周，獨闕西北，先天則艮闕，後天則乾无，而盈虛消長，於以无闕，皆出乾知大始，冒天下之道，以極天之數，定天下之象，通天下之志，定天下之業，斷天下之疑，與神物以前民用，盡在於斯矣。

坎子一艮丑二震卯三巽辰四離午五坤未六申七兌酉八乾戌九震亥十
 子午南北至卯酉春秋分
 寒暑往來日月出入先天咸无後天
 乾无皆以无出有此易數之精義入
 神易道之廣大悉備皆在此八卦成
 列之時位象數宋後言易先別門戶
 爭道統宗宋者以老莊之說爲異端
 宗漢者以先天卦位爲不經而易遂
 無從言矣程傳號爲易學正宗而程

子自序。謂予所傳者辭也。冀學者由辭以得其意。然彖象十翼之辭。無一辭一字不由象數而來。舍象數而言辭。辭烏從得哉。此圖之數。前人所未言。清季青田端木鶴田氏始創爲之圖。簡要精當。足與經傳相參證。與舊有諸圖會而通之。不但於數理之要領可得。而古今來占筮推步之本源。悉在於是矣。

卦氣第八

既明方位象數。而氣可得言矣。氣不可見。顯之以象。定之以數。而驗之以候。五日爲一候。故亦曰卦候。天地陰陽之消息。日月寒暑之往來。萬物生成變化動靜。莫不先見乎氣。彖象繫辭。皆隱合氣候而未明言。言氣者莫著於京房。遂相傳京房卦氣。實非京氏所創也。周公之時。訓與月令夏小

正皆以象數爲氣候之準。無不與圖書卦象契合。京氏特整齊而排比之。以六十卦直日用事。以風雨寒溫定占候災變。或爲京房之法耳。黃粵洲曰。上繫七爻。起中孚。鳴鶴在陰。十一爻起於咸。幢幢往來。卦氣從中孚至井。八十九陽。九十一陰。咸至頤。八十九陰。九十一陽。與繫傳恰合。而孔子復於咸言。日月寒暑往來。陰陽屈伸。是必三代已有此卦象氣候。孔子故於繫傳及之。否則安有如此之巧合乎。特著錄其圖。非僅爲占卜之用也。京氏以六十卦當周天三百六十五度四分度之一。每卦值六日七分。故又名爲六日七分術。坎離震兌爲後天四正。別立爲監司。分管二十四氣。不入六十卦之內。六十卦之中。更有復臨泰大壯。夬乾姤觀否遯剝坤十二卦。爲辟卦。分領十二月。每月約五卦。始六日曰公卦。次辟卦。次候卦。則值月中節氣交界。次

大夫次卿以畢一月周而復始

卦氣起冬至爲中孚之二爻至七日復卦十二日復卦畢第十三十四十五日則屯之內卦當之約兩卦半當一氣約十五爻當十五日也小寒自屯四起至謙與睽亦兩卦半也茲分舉其例如下

四監司分主一年二十四氣

坎

水監令

爻上 驚蟄 雨水 立春 大寒 小寒 冬至

震

木監令

爻上 芒種 小滿 立夏 穀雨 清明 春分

離

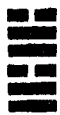
火監令

爻上 白露 處暑 立秋 大暑 小暑 夏至

兌

金監令

爻上 大雪 小雪 立冬 霜降 寒露 秋分

或謂京房卦氣出易緯不足以望先天。然按之繫辭。既有中孚與咸之前徵而驗之氣候。又與時訓夏小正合。而邵子河洛先天諸數亦不能不采。用其說。圖雖別用乾坤坎離。而河洛化工。仍取坎離震兌。蓋實始於連山曆法。四監周度。惟首起艮卦。然則京學之自來遠矣。

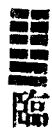
十二月辟卦

十一月子

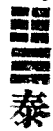
復 陽一

十二月丑

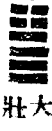
臨 陽二

正月寅

泰 陽三

二月卯

壯 大 陽四

三

月辰

陽五

四

月巳

陽六

五

月午

陰一

六

月未

陰二

七

月申

陰三

八

月酉

陰四

九

月戌

陰五

十

月亥

陰六

辟卦主一年十二月。自冬至七日後起。陰陽往復。周而復始。朱子曰。是當以一爻分三十分。陰陽進退日一分。如陰剝。每日剝三十分之一。一月方剝得盡。陽長。每日長三十分之一。亦一月方長得成。故復之一陽。不是頓然便生。乃是自坤卦中積來。從小雪後一日生一分。竟大雪共三十日。生三十分。然後成冬至之一陽。姤之陰。亦生於小滿一日一分。積三十日。然後成夏至之一陰。觀此知陰陽絕續之際。果無一息之間斷也。列子曰。一氣不頓進。又曰。天道密移。疇覺之哉。聖人作易。仰觀俯察。知天地陰陽之運行消息。甚微。人無從覺。故以懸象著明之。日月分畫八卦。象陰象陽。以易道示人。天道斯昭昭矣。更以六十四卦合周天之度。自疎而密。由略而詳。由一年十二月。分日分時分刻。以逮杪忽之微。均可顯之以象。推之以數。豈但爲吉凶占卜之用哉。聖功王道基於是。百姓

日用宥於是。彼自絕於天而言人者。固背道。舍人以言天者。豈知道哉。孔子之易。明天地人三極之通。而齊之於木道。見於風雷益。象溥木道乃行。古今言易者均未注意而道家亦由之而不知致易道大用始終不明可概也夫次離乘天地之中。震兌劑陰陽之和。以成位育之功。釋道二教。闡咸恆之義。裁成輔相。協乎泰否。所以皆範圍於易數之內。而莫能外乎。進象數而言氣精微之蘊。更非潛心玩索。不能會其通也。

三百六十日卦氣候每一卦值六日七分

坎初六冬至十一月中

復

六四 丘蚓結
六五 麋角解

中孚侯 六日七分

上六 水泉動

辟 十二日十四分

九二小寒十二月節

臨

初九 雁北鄉
九二 鶡始巢

候 十八日二分

六三 雉始鳴

謙大夫 二十四日二十八分

六三大寒 十二月中

六四 鷄乳
六五 征鳥厲疾

三三 睽 卿 三十日三十五分

三三 升 公 三十六日四十二分

上六 水澤腹堅

三三 臨 辟 四十二日四十九分

六四立春 正月節

泰 三三

初九 東風解凍

三三 小過 候 四十八日五十六分

九二 蟄蟲始振

三三 蒙 大夫 五十四日六十二分

九三 魚上冰

三三 益 卿 六十日七十分

九五雨水 正月 中

六四 獺祭魚
六五 鴻雁來

三三 漸 公 六十六日七十七分

上六 草木萌動

三三 泰 辟 七十三日四十分

上六驚蟄 二月 節

壯大 三三

初九 桃始華

三三 需 候 七十九日一十一分

九二 倉庚鳴

三三 隨 大夫 八十五日十八分

卦氣六日

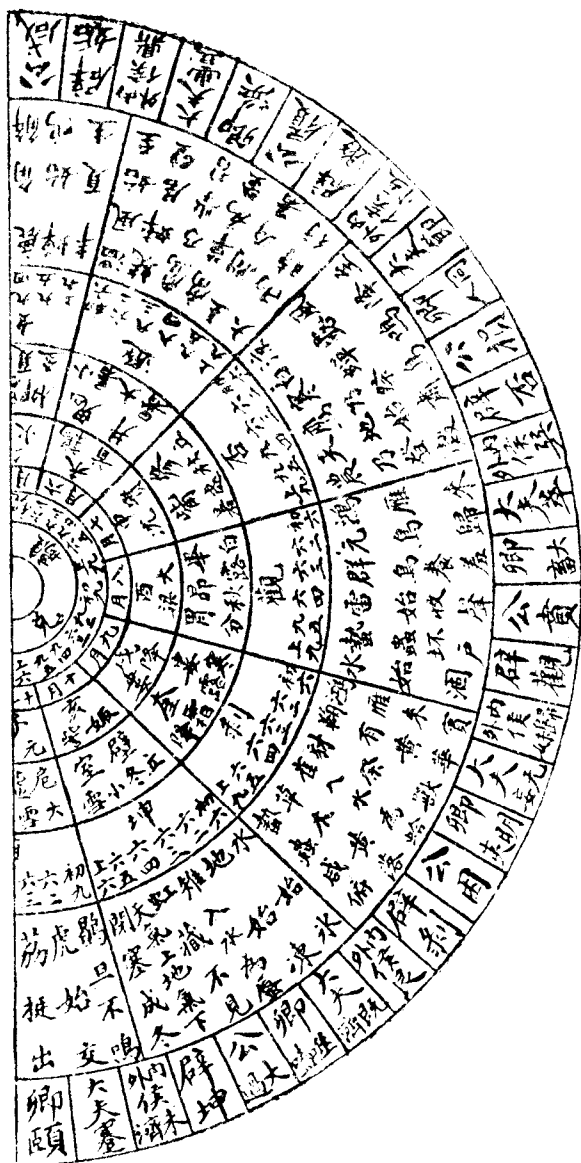
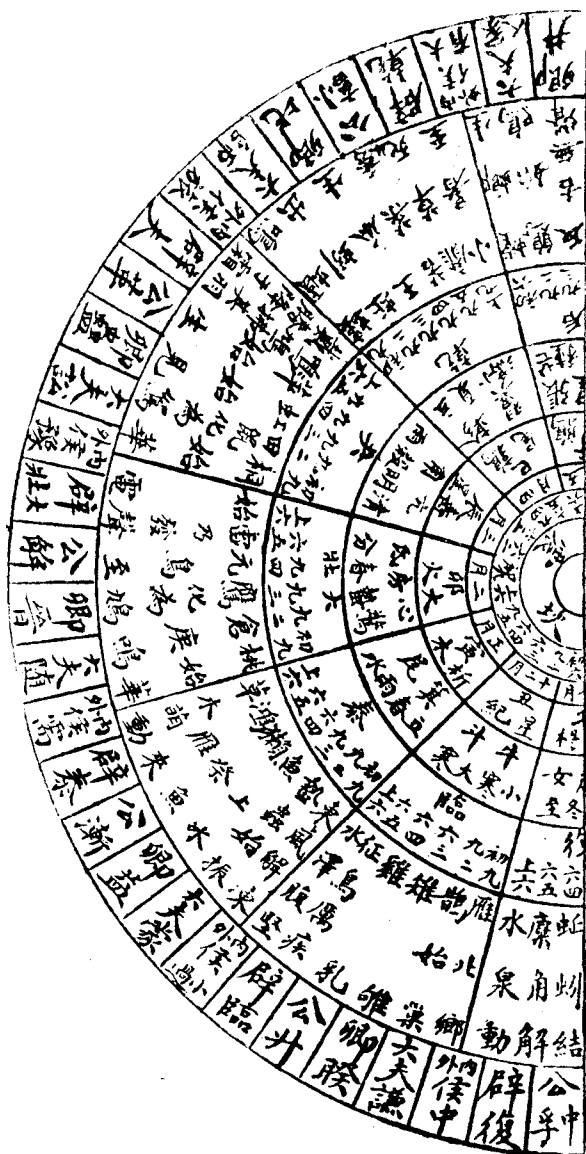

圖 圓 分 七

䷲ 震初九春分二月中

九三 鷹化為鳩

䷴ 晉 卿 九十一日
二十五分

九五 玄鳥至
雷乃發聲

䷧ 解 公 九十七日
三十二分

上六 始電

䷡ 大壯辟 一百三日
三十九分

六二 清明 三月節

夬 ䷪

初九 桐始華

䷏ 豫 候 一百九日
四十六分

九二 田鼠化為鴽

䷌ 訟大夫 一百十五日
五十三分

九三 虹始見

䷰ 蠱 卿 一百二十一日
六十分

六三 穀雨 三月中

九四 萍始生
鳴鳩拂其羽

䷰ 革 公 一百二十七日
六十七分

上六 戴勝降於桑

䷪ 夬 辟 一百三十三日
七十四分

九四 立夏 四月節

乾 ䷀

初九 蟄蟲鳴

䷆ 旅 候 一百四十日
一分

九二 蚯蚓出

䷆ 師大夫 一百四十六日
八分

六五小滿 四月中

九三 王瓜生
九五 苦菜秀
九五 靡草死

比 卿 一百五十二日十五分

小畜公 一百五十八日二十二分

上九 麥秋至秋至

乾 辟 一百六十四日二十九分

上六芒種 五月節

姤

初六 蟶始生

大有候 一百七十日三十六分

九二 鵲始鳴

家人大夫 一百七十六日四十三分

九三 反舌無聲

井 卿 一百八十二日五十分

離初九夏至 五月中

九四 鹿角解
九五 蜩始鳴

咸 公 一百八十七日五十七分

上九 半夏生

姤 辟 一百九十四日六十四分

六二小暑 六月節

遯

初六 溫風至

鼎 候 二百七十八分

六二 蟋蟀居壁

豐大夫 二百六十七日七十八分

九三 鷹學習

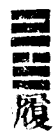

卿

二百一十三日五分

九三大暑 六月中

九五 腐草化為螢
土潤溽暑

公

二百一十九日十二分

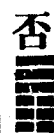
上九 大雨時行

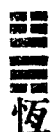
辟

二百二十五日九分

九四立秋 七月節

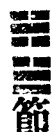
初六 涼風至

候

二百三十一日二十六分

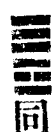
六二 白露降

節大夫

二百三十七日三十三分

六三 塞蟬鳴

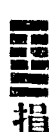

同人卿

二百四十三日四十分

六五暑處 七月中

九五 鷹乃祭鳥
天地始肅

公

二百四十九日四十七分

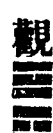
上九 禾乃登

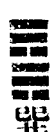
辟

二百五十五日五十四分

上九白露 八月節

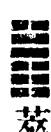
初六 鴻雁來

候

二百六十一日六十七分

六二 玄鳥歸

萃大夫

二百六十七日六十八分

䷋ 兌初九 秋分 八月中

六三 羣鳥養羞

䷋ 大畜卿 二百七十三日七十五分

六四 雷始收聲
六五 蟄蟲坯戶

䷋ 賁公 二百八十八日二分

上九 水始涸

䷋ 觀辟 二百八十六日九分

九二 寒露 九月節

剝 ䷖

初六 鴻雁來賓

䷋ 歸妹候 二百九十二日十六分

六二 雀入大水爲蛤

䷋ 无妄大夫 二百九十八日二十三分

六三 菊有黃花

䷋ 明夷卿 三百四十分

六三 霜降 九月中

六四 豺祭獸
六五 草木黃落

䷋ 困公 三百一十七日

上九 蟄蟲咸俯

䷋ 剝辟 三百六十四日四分

九四 立冬 十月節

坤 ䷁

初六 水始冰

䷋ 艮候 三百二十一日五十一分

六二 地始凍

䷋ 濟大夫 三百二十八日五十八分

九五小雪

十月中

六三 雉入大水爲蜃

䷗ 噤嗑卿 三百三十四日六十五分

六四 虹藏不見
天氣騰地氣降

䷛ 大過公 三百四十日七十二分

上六 閉塞而成冬

䷁ 坤 辟 三百四十六日七十九分

上六大雪

十一月節

復

初九 鶡旦不鳴

䷗ 未濟候 三百五十三日六分

六二 虎始交

䷖ 蹇大夫 三百五十九日十三分

六三 荔挺出

䷚ 頤 卿 三百六十五日二十分

按一卦值六日。共三百六十日。而歲度周。尚餘五日四分日之一。每日以八十分計。五日四分日之一。共得四百二十分。每卦應得七分。故合計六日七分。一卦始畢。五日爲一候。三候成一氣。約一氣盡十六爻。爲兩卦。又四爻。是每月五卦。又盈兩爻也。故卦氣起中孚之二爻。節氣有長短。卦爻

亦有盈縮。此楊子雲太玄所以分七百二十九贊。以兩贊當一日。以當一歲。三百六十四日半。而更以立踦贏二贊。以爲伸縮也。

卦氣起中孚九二。鳴鶴在陰。鶴陽鳥也。居澤陰地。陽生於陰之義也。終於頤。頤者養也。歸養中宮。至中孚復出。斯造化之機軸。孔子贊易。以人事言天道。故贊中孚九二曰。天下應之。曰天下之樞機。可謂天人合一。冬烘先生以附會兩字抹煞之。吾無言矣。

日行與天度每不相及。因有歲差。

今法以日繞地推算亦同

東晉虞喜云。五十年退一度。何承

天云。百年退一度。隨劉約云。七十五年退一度。唐僧一行又以八十三年退一度。許衡王恂郭敬皆謂六十六年有餘退一度。較前說爲近。鄭氏易譜引環中子說曰。周天三百六十五度四分度之一。是正數也。邵子皇極曰。三百六十五

度二十五分七十五秒。

邵子以一度作百分京氏以一日作八十分故其數異

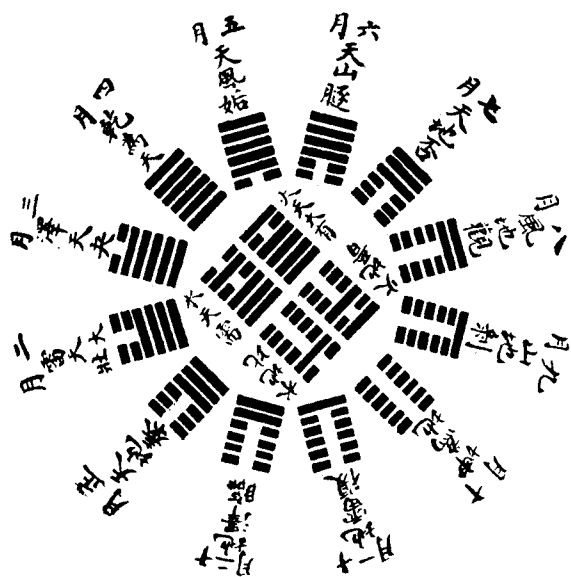
其二十五分卽四分度之一矣。又

另多七十五秒。是天過正數外七十五秒也。而歲周止得三百六十五日二十四分二十五秒。是日不及正數二十五秒也。假以天所多七十五秒補日所少二十五秒。作百秒爲一分。則天恰合正數。日亦恰足正數矣。今乃日止二十四分。比天二十五分爲欠一分。又二十五秒。比天七十五秒爲欠五十秒。故天行餘一分五十秒也。然則日之於天。每年退一分五十秒。十年退十五分也。六十年則退九十分。再加六年又退九分。是六十六年其退九十九分。是一度尙欠一分。以每年一分五十秒計之。則一分當八箇月。便是六十六年零八箇月。卽退天一度也。曆法今密於古。當詳求之。以定卦值星度之位。庶數自密合。無毫釐之差。於萬事萬物之動靜吉凶。胥可以是準之矣。

萬氏彈峯曰。乾附於坤。坤附於乾。謂之遊魂。乾仍歸乾。坤仍歸坤。謂之歸魂。六子互變。震巽二長。乃四孟月之主。五爻變後。退歸四位。震附於巽。巽附於震。爲遊魂。震仍歸震。巽仍歸巽。爲歸魂。坎離二中。乃四仲月之主。五爻變後。退歸四位。離附於坎。坎附於離。爲遊魂。離仍歸離。坎仍歸坎。爲歸魂。坎離之遊魂在乾坤。乾坤之遊魂在坎離。此四正互換之卦。艮兌二少。乃四季月之主。五爻變後。退歸四位。艮附於兌。兌附於艮。爲游魂。艮仍歸艮。兌仍歸兌。爲歸魂。艮兌之游魂在震巽。震巽之遊魂在艮兌。此四隅互換之卦也。此正說卦神也者一章。去乾坤而言六子之義。乾坤主一歲之運。一卦管一月。六子爲四時之主。一卦管十日。月有值月之卦。日有值日之卦。三元紫白。相爲循環。亦理數自然之序。京氏卦氣。出於納甲。八宮世應。皆與卦氣一貫。今人習用八宮納甲之法。而

莫名其義。得萬氏著明之。始知其天然之序。不假人爲。特錄其圖如下。與下卦用章八宮參看。

二十月辟卦圖

四孟月卦圖

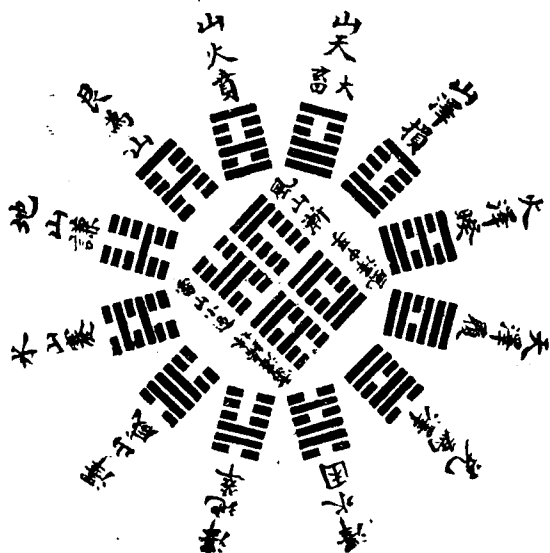

圖 卦 月 季 四

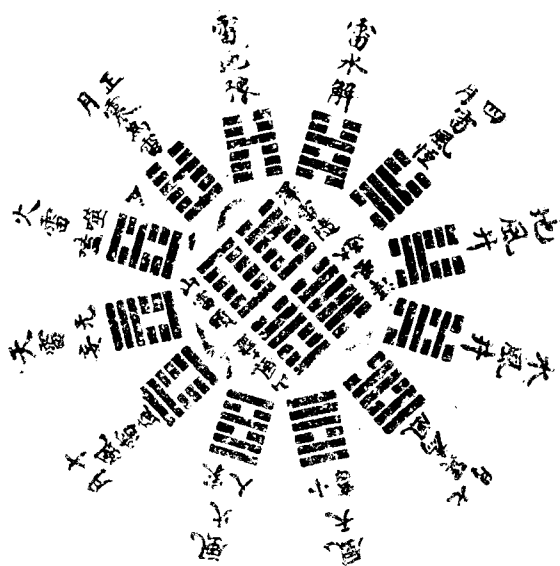
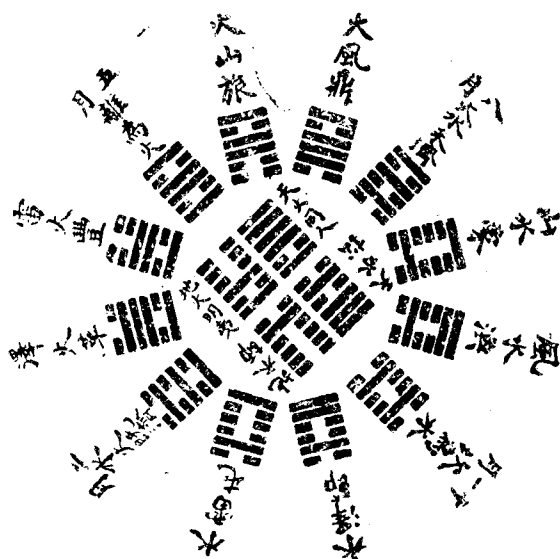

圖 卦 月 仲 四

卦用第九

八卦名位象數氣候既明。而用可得言矣。大用大效。小用小效。大小雖殊。其理則一。彖象十翼。皆以明用。而無一辭一字。不根於象數。自象數失傳。專尚夫辭。乃望文生義。以今概古。論愛惡不出六爻之外。言變化限於兩象之中。而彖象十翼之大義。不明於世也久矣。朱子本義。遂以易爲聖人教人卜筮之書。以占卜爲大易之本義。後之學者。既宗程朱。又蔑視數學。小道而不屑言。是欲渡而去其楫。卒致占卜之用。亦無可徵驗。反不若壬遁火珠之術。爲足憑。易道之大。乃盡失其用。舉世徒震其名。視爲神祕。杳渺而莫敢問津。嗚呼。是誰之過哉。行遠自邇。登高自卑。乾簡坤易。古聖已詔我矣。近取諸身。簡之至也。遠取諸物。易之至也。故又曰。易簡而天下之

理得矣。天下之理得而用無不彰。其爲用焉。孰大於是。京氏八宮世應飛伏之說。經學家素鄙爲術數。而不入於經傳。而其爲用簡易。深合於乾坤之變化。朱子知其用。以囿於世故。不敢昌言。僅取八宮世應歌訣。列本義之前。亦與隱名注參同契。同一苦心也。程子易傳。雖自稱尙辭。亦不能廢陰陽世應之例。術家專取八宮身世游歸飛伏之用。而又不明乾坤簡易之理。逐末忘本。與經生之有體無用。同一蔽也。頻年講習。博攷周諮。始知三易之卦爻象數。同源共貫。京氏之學。實遠符連山之曆數。近合周易之變通。稽諸經傳。證例正多。爰取爲立用之準。有精於術數者。更深求之。以推衍象象十翼之辭。其相得有合者。必不止如吾之所知。知無盡而用無窮。占卜云乎哉。

乾坤二用

易之大用。孔子繫傳言之詳矣。特後儒類以文字釋之。致孔子之微言精義。皆忽略讀過。而莫名其蘊蓄宏深之妙。果能以孔子之言。一一以八卦之象數證之。則一字一義。無不各有體用之所在。亦無不各與象數相發明。而爲用不窮。一語決非以空言了之者也。八卦之用。皆本於乾坤。後天坎離代乾坤之用。而六十四卦之用。莫不由乾坤而生。孔子曰。剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。天地萬物之用。備於是矣。雷霆震與長風雨巽與兌皆相反之卦也。日月坎離與乾坤皆相對之卦也。詳玩其象八卦之用。可悟矣。而又承之以乾知大始。坤作成物。易之大用。孰逾於是。故乾用九。坤用六。六十四卦。皆乾坤之用。皆九六之用。乾无方體用。不可見。故乾九之用。用於坤。六傳曰。顯諸仁。藏諸用。乾顯而坤藏。惟藏而用。乃

顯焉。乾坤象也。九六數也。象數不明。用何由顯。爲圖如左。餘卦類推。

申九天 酉 戌 亥

未八地 退未 子一天

午七天 午進 丑二地

巳六地 辰 卯 寅

端木鶴田曰。乾坤天地一二。始子復一。

丑臨二。而臨二坎爻。其初復一震爻。天

地一二子丑數造始。坎震 屯 一主日。二主

月。子復一交午七數。爲復七日吉。丑臨

二交未八數。爲臨八月凶。故七八正當

子丑一二正位。易七八數之正也。九六數之變也。七吉以七而九進

爲用。午進而七數之正。進而用九數之變。乾用九是也。八凶以八而

六退爲用。未退而八數之正。退而用六數之變。坤用六是也。六坎數。

九震數。皆天地一二造始數。乾坤卦用七八正爻。用九六變。此其數。

是也。

晁氏公武曰。余有志學易。本好王氏。妄謂弼之外。自有名象者。果得京氏傳。而文字顛倒舛訛。不可訓知。迨其服習甚久。漸有所窺。今三十有四年矣。乃能以其象數辨正文字。而私識之曰。是書兆乾坤之二象。以成八卦。凡八變而六十有四。於其往來升降之際。以觀消息盈虛於天地之元。而酬酢乎萬物之來者。炳然在目也。大抵辨三易。運五行。正四時。謹二十四氣。志七十二候。而位五星。降二十八宿。其進退以幾。爲一卦之主者。謂之世。奇耦相與。據一以起。二而爲主之相者。謂之應。世之所位而陰陽之肆者。謂之飛。陰陽肇乎所配。而終不脫乎本。以應顯佐神明者。謂之伏。起乎世而周乎內外。參乎本數以紀月者。謂之建。終之始之。極乎數而不可窮以紀日者。謂之積。會於中而以四爲用。一卦備

四卦者謂之互。乾建於甲子於下。坤建於甲午於上。八卦之上。乃生一世之初。分五世之位。其五世之上。乃爲游魂之世。五世之初。乃爲歸魂之世。而歸魂之初。乃生後卦之初。其建剛日則節氣柔日則中氣。其數虛則二十有八。盈則三十有六。其可言者如此。晁氏之說。可謂挈京易之綱領矣。茲分列八宮暨飛伏諸例如下。若應與配位五行六神諸說。洋下爻位爻數各章。

八宮卦序

焦氏延壽易林卦序亦同。吾年八歲。先君授以八卦曰。乾坎艮震巽離坤兌。蓋卽京易也。童騃無知。視如玩物。今序此而泫然矣。

乾宮

☰乾爲天

世一

☴天風姤

世二

☶天山遯

世三

☷天地否

世四

☱風地觀

世五

☶山地剝

魂游

☲火地晉

魂歸

☲火天大有

坎宮

☵坎爲水

世一

☵水澤節

世二

☳水雷屯

世三

☵水火既濟

世四 ䷔ 火革 世五 ䷔ 雷火豐

魂游 ䷔ 地火明夷 魂歸 ䷔ 地水師

艮宮

䷳ 艮爲山 世一 ䷳ 山火賁 世二 ䷳ 山天 世三 ䷳ 山澤損 世四 ䷔ 火澤睽 世五 ䷔ 天澤履

魂游 ䷔ 風澤孚 魂歸 ䷔ 風山漸

震宮

䷲ 震爲雷 世一 ䷲ 雷地豫 世二 ䷲ 雷水解 世三 ䷲ 雷風恆

世四 ䷔ 地風升 世五 ䷔ 水風井

魂游 ䷔ 澤風過 魂歸 ䷔ 澤雷隨

巽宮

䷸ 巽爲風 世一 ䷸ 風天畜 世二 ䷸ 風火人 世三 ䷸ 風雷益

世四 ䷔ 天雷无 世五 ䷔ 火雷噬

魂游 ䷳ 山雷頤 魂歸 ䷳ 山風蠱

離宮

䷲ 離爲火 世一 ䷲ 火山旅 世二 ䷲ 火風鼎 世三 ䷲ 火水濟 未

世四 ䷳ 山水蒙 世五 ䷲ 風水渙

魂游 ䷲ 天水訟 魂歸 ䷲ 天火同人

坤宮

䷁ 坤爲地 世一 ䷲ 地雷復 世二 ䷲ 地澤臨 世三 ䷲ 地天泰

世四 ䷲ 雷天壯 大 世五 ䷲ 澤天夬

魂游 ䷲ 水天需 魂歸 ䷲ 水地比

兌宮

䷹ 兌爲澤 世一 ䷲ 澤水困 世二 ䷲ 澤地萃 世三 ䷲ 澤山咸

世四 ䷲ 水山蹇 世五 ䷲ 地山謙

魂游 ䷲ 雷山小過 魂歸 ䷲ 雷澤妹 歸

八純卦各以五行所屬爲主。乾金坎水艮土震木巽木離火坤土兌金。所謂進退以幾而爲一卦之主者。謂之世也。本宮不變。初爻變爲一世。至五爻變爲五世。上爻六世。卽本宮。謂之宗廟不變。初至七世。仍以三爻變爲游魂。八世下三爻。全復本宮。爲歸魂。故二世爲地易。三四世爲人易。五六世爲天易。游魂歸魂。爲鬼易。

乾坎艮震巽離坤兌之序。決非京氏所創。繫傳曰。乾知大始。坤作成物。雖乾坤對舉。而詳玩後天八卦方位。及六十四卦之次序。所謂仰以觀於天文。俯以察於地理。天道下濟。地道上行者。皆足以見八宮之用。卽分陰分陽之大義也。八卦東震西兌。東西平衡。若地平線。故巽離坤三陰卦。實處於地之上。所謂地道卑而上行也。而乾坎艮三陽卦。皆處於地之下。所謂天道下濟也。上下以震兌

爲始終。故雷澤歸妹曰：天地大義人終始者此也。震之始始於乾，乾知大始也。兌之終終於坤，坤代終也。三易之卦爻象皆同，不同者其序耳。八宮之序或謂出於連山，非無所見也。

世卦月卦

世應

周易雖無八宮之別，而世應仍所不廢。惟周易之世應但以爻論，而京易則特重在卦。京氏曰：卦有八世，爻分六位，配乎人事以定吉凶者，固不僅爲占筮言也。易乾鑿度曰：三畫以下爲地，四畫以上爲天，易氣從下生，動於地之下，則應於天之上，動於地之中，則應於天之中，動於地之上，則應於天之上。

此以上下二象分天地故

不言人人乘天地之氣以生一身之陰陽之氣亦有感必應言其精則水火升降言其粗則派絡之交布穴氣之分行與夫一身外相所表見者無不各按其位而上下相應如人身上部口面耳目開有痣者下部相應之位亦必有之毫

釐不爽此上下相應之最顯而易見者也一卦六爻亦如一身上下相通如有否隔即為疵病天地人物因無二理也

初與四二與五三與上陰應陽陽應

陰二氣感應以相與此其正也蓋天地之氣有終始六世之位有上下故易始

於一易本無體氣變而為分於二清濁分於二儀公武曰奇偶相與據一通於三陰陽氣交人生於中天

泰為□□□原盛於五二壯於地五壯於天故如盛也終於上上則數極極則反也故六爻皆有應而世取其一與

世對者則為應也

水火既濟初陽而四陰二陰而五陽三陽而上陰所謂六爻當位上下皆相應者也既濟屬坎宮三世卦三之應在上

火水未濟既濟之反也六爻皆不當位而上下剛柔相應屬離宮三世卦應亦在上

月卦非月建由世卦生亦由十二月辟卦生者也世分陰陽陽世起子月陰世

起午月。以數不以氣。雖以辟卦爲綱。而不去坎離震兌。仍以六十四卦配八宮之屬也。

乾爲本宮。上爻六世。陽爻陽世。從初爻子月起數。至上爻爲已。故乾爲四月卦。

豐爲坎宮五世卦。五陰爻陰世。從初爻午月起。至五爻爲戌。豐爲九月卦。餘類推。

八宮飛伏

世之所位。而陰陽之肆者。謂之飛。陰陽肇乎所配。乾與坤震與巽與離艮與兌而終不脫乎本。以飛

其宮之卦乃伏某宮之位以顯應佐神明者。謂之伏。故有卦之飛伏。有爻之飛伏。文言曰。同聲

相應。同氣相求。飛之與伏。聲氣相通。或顯或隱。各以類求。中庸曰。莫現乎隱。莫

顯乎微。此精義入神之論也。後儒以經學自誇。謂孔子未嘗言此。指爲術數小道。不知十翼之言飛伏者多矣。奈學者瞠目視之。皆未見耳。雜卦傳兌見而巽伏也。是明言飛伏之一例。說卦坎爲隱伏。而離象飛鳥。亦飛伏之見端。而六十四卦象言之者。更不勝枚舉也。

☰ 飛乾

☷ 伏坤

☲ 飛艮

☱ 伏兌

☶ 飛離

☵ 伏坎

☳ 飛震

☴ 伏巽

月建 積算

京氏易傳以爻直月。從世起建。布於六位。惟乾坎二卦從初爻起 乾起甲子。坤起甲午。

一卦凡六月。計一百八十日。積算以爻直日。卽從月建所止之日起。如姤

卦月建起庚午至乙亥。姤初爻庚午上爻乙亥 積算卽從乙亥起。上九爲一日。周而復

始一卦凡百有八十日。今占家用火珠林術。大半出於京氏。惟月建積算。罕有傳其法者。後人或以月爲直符。日爲傳符。指六爻所見之支當之。非其義也。此爲京氏占法。詳晁氏別錄。說繁不贅錄。

八純卦外一至六世。皆以本宮納甲爲伏。而變宮游歸以爻論。詳下章。

八卦五行之用

說卦帝出乎震。及神也者兩節。皆言後天八卦之用者也。術家言後天八卦皆居旺地。語雖俚而所見甚精。蓋帝出乎震之帝。非專屬震卦。帝者主也。主權所在。卽王也。術家曰旺。卽王之用。大平御覽五行休旺論曰。立春艮旺。艮居丑寅之交。立春之候也。立夏巽旺。巽居辰巳之交。立夏之候也。立秋坤旺。坤居未申之交。立秋之候也。立冬乾旺。乾居戌亥之交。立冬之候也。兌相。乾胎。坎沒。艮死。震囚。坎廢。離休。立冬

乾旺

乾居戌亥之交
立冬之候也

坎相艮胎震沒離囚坤廢兌休

唐典王相胎沒休
廢爲八卦之氣

王充論衡亦同蓋

立冬之候也得地爲旺旺之衝死旺所生相相之衝囚胎之對廢沒之對休淮南墜形訓曰五行木壯水老火生金囚土死火壯木老土生水囚金死土壯火老金生木囚水死金壯土老水生火囚木死水壯金老木生土囚火死

春令

木王

火相

土休

金囚

夏令

火王

土相

金休

水囚

秋令

金王

水相

木休

火囚

冬令

水王

木相

火休

土囚

土王四季

金相

十二卦地支藏用

地支藏用分晷陰陽最爲精密周天三百六十有五度四分度之一。歷三百六十五日四分日之一而氣周卽六十卦三百六十爻之爻周坎離震兌分主二至二分共三百八十四爻陰陽錯綜消息盈虛無不合矣藏天干於地支者卽乾體坤用乾之用九用於坤六學者以術家言而忽之是猶悅琢玉之精美而賤斧鑿爲匠器十翼造化之筆固無斧鑿之痕然不知斧鑿之用者又安識良工之心苦哉。

子

壬午日三分半
癸未日六分半
辛長生

丑

癸未日三分半
甲申日六分
己十八日六分

午

午丙十日三分半
己九日三分
丁十三日三分半

未

丁九十三分
乙三日一分半
己十八日六分

寅

戊七日二分半
丙十七日二分半
甲十六日五分

卯

甲二十日三分半
乙二十日六分半
癸長生

辰

乙九日三分
癸二日一分半
戊十八日六分

巳

庚七日二分半
戊七日二分半
丙十六日五分

申

戊巳共七日
壬七日三分
庚十六日五分

酉

庚十日三分半
辛二十日天分半
丁長生

戌

辛九日三分
丁三日一分
戊十八日六分

亥

戊七日二分半
甲十七日二分半
未十六日五分

易楔卷四終

易楔

卷五

海甯杭辛齋初稿

明爻第十

積爻而成卦。故爻爲卦之體。爻動而卦變。故爻又爲卦之用。卦之體用。具在於爻。說卦傳曰。昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。繫傳曰。易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六六者非它也。三才之道也。道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。又曰。易之爲書也。

不可遠爲道也。屢遷變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。又曰爻也者。效此者也。象也者。像此者也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。孔子之所以言爻者。詳且備矣。後世言易者。既昧於象數。而六虛六位之義。亦泛焉而莫知所指。每卦僅就所見之上下六爻。爲承應當否。卦之情。其何由見哉。

陰 陽 仁 義 柔 剛

上六 九五 六四 九三 六二 初九

天 道 人 道 地 道

卦氣由下生。故以下爲初。重三畫之卦爲六畫。仍分三才。陽奇陰偶。陽剛。陰柔。以配天地。中爻爲人。曰仁曰義。上下進退。爲內外兩象之中樞。孔子贊易。彖傳以內外兩象之陰陽剛柔。

釋一卦之義象傳則專取中爻聯合

上下象數以人合天六十四卦象傳

皆曰君子以或先王以者卽以人事

明天地之道者也天地之道往復不

上九 六五 九四 六三 九二 初六
末 元 亨 利 貞 本

窮而人事之千變萬化皆在三四兩爻之反復孔子曰其初難知其上易知
本末也大過象曰本末弱也明六爻之本末而後一卦之體用可知而元亨
利貞亦可以陰陽之升降上下而明其序也

六人地天

☰天

☷地

☷地

乾剛坤柔乾
向南離日晝
坤向北坎月

☷地

☷地

☰天

天地變化
坤地進上
乾天退下

三爻極

人

夜剛柔者。晝夜之象也。

人

變化者。進退之象也。

端木氏曰。易太極含三爲一。乾坤上下中。上天極。立在下地極。而中人極。離坎天地中。日月二人象。天地中人道。離坎交中。天地間生人。

天地顛乾下首。生人出。乾是坎。北極艮背。坤是離。南極巽高。而中極人道。震兌出入。天地大義人之終始。此六爻三極之道也。

爻位第十一

六位 六虛

分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。六位者。初爻二爻爲地位。三爻四爻爲人位。五爻上爻爲天位。以乾卦例之。初九在地之下。故曰潛。九二地之上。故曰田。三爻爲人之正位。故曰君子。四爻不當位。故曰或。五爻天位。故曰在天。上九

在天之上故曰亢也。

位有一定而爻則變動無常。學者必先知有定之位。定其爲陰爲陽。爲上爲下。而後爻之奇偶當否。可得而言也。偶居陰奇居陽爲當反之爲不當

爻 位 圖

位陰爻陰上 — — 天

位陽爻陽五 — — — — 天

位陰爻陰四 — — 人

位陽爻陽三 — — — — 人

位陰爻陰二 — — 地

位陽爻陽初 — — — — 地

分陰分陽。迭用柔剛。惟既濟一卦。爲陰陽柔剛各當其位。故曰既濟定也。

定則不動。不動則不生。而易道或幾乎息矣。故荀虞均以乾坤成兩既濟爲凶。序卦曰易不可窮也。故受之以未濟終也。此以陰陽之位言之也。若以用言則一卦六爻。惟中四爻得用。初未用事。而上則失位。故乾上曰高而無位。需上曰位不當也。王弼曰上下無位者指此也。

六虛 繫傳曰上下無常。周流六虛。六虛者卽初二三四五上之位也。爻實位

虛。爻有上下。而位無變動。爻有柔剛。位有陰陽。一三五爲陽 二四六爲陰剛柔雜居。剛居陽柔居陰爲當

或以剛居陰柔居陽則相雜而生焉

吉凶以著。參同契曰二用無爻位。周流行六虛。二用者卽九

與六也。乾九坤六。上下升降。周流六虛。以成六十四卦。故觀象者不可僅觀所見之六爻。六爻之下。尙有六虛。皆與此所見之六爻相關。爻爲飛。位爲伏。實易辨而虛難知。必由實而究其虛。庶遇爻而知其用於易之道思過半矣。

八卦正位。爻位六而卦有八。八卦於六爻。各有其當位之爻。曰正位。家人曰
 男正位乎外。女正位乎內。言九五與六二。則但以陰陽言也。陰陽以二五爻
 爲得中得正。乾坤爲卦之宗主。亦陰陽之純體。故乾以九五爲正位。坤以六
 二爲正位。坎離爲乾坤之交。坎中之陽即乾爻 離中之陰即坤爻故坎離之正位。與乾坤同。震以初
 九爲正位。艮以九三爲正位。巽以六四爲正位。兌以上六爲正位。卦各有其
 正位。故六爻具六子之位。爲圖如下。

八卦正位

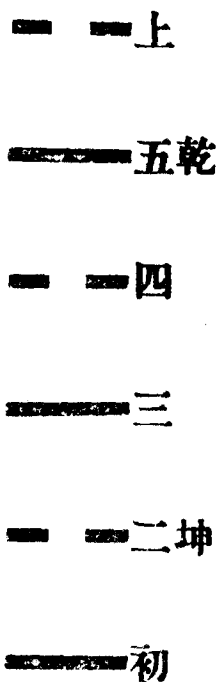

圖 兌 坎 巽 艮 離 震

端木氏曰。天地六爻。坎離既濟定位。五多功。二多譽。位當也。離坎未濟居方。三多凶。四多懼。不當位也。有當位而不正者。而正位未有不當者也。而象象之言正。則以二五。故八卦惟乾坤坎離之爲得中得正也。

六爻三極定位。天地定位。六爻上山澤。下雷風。中水火。六爻三極。

繫傳曰。六爻之下。動三極之道也。

二初地爻。地極。雷風恆。天地下極立心。恆。坤地極立不易方。二初震巽爻是也。

五上天爻。天極。山澤損。天上極員。

員。損。从。

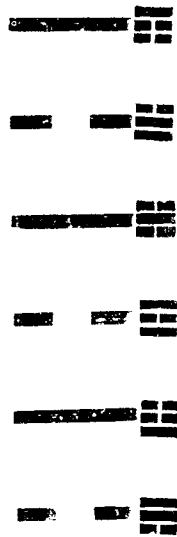
乾天恆无方。中日月斗。三人行。乾極與

時偕行。五上艮兌爻是也。四三人爻。人極。水火既濟。天地中間人。于天地上下

初終。首尾續終。中爲人極。兼三才而兩之。定上下中極。四三坎離爻是也。六爻

三極。天地南北居方。六爻辨物辨等。乾坤六十四卦終下坎北極。故曰初難知。曰亦不知極也。此易居方上下六爻三極之道也。

圖位定爻六

右圖與前圖合觀。則知爻位之隱見變化。不但卦有飛伏交互。而爻之飛伏交互。亦與卦等也。向之說易家。能究心於爻位之義者甚鮮。而於爻位之分。更未有言之者。來知德氏。雖有八卦之正位一圖。而注中仍不能用。則以未明爻位之體用有別也。今合二圖而一之。併附以說。庶閱者可了然矣。

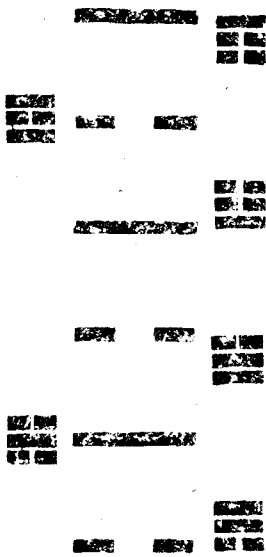
圖合用體位爻

宗廟	兌爻	兌位	六世	艮爻	兌位
天子	坎爻	坎位	五世	兌爻	坎位
三公	巽爻	巽位	游魂	坎爻	巽位
諸侯	艮爻	艮位	三世	離爻	艮位
大夫	離爻	離位	二世	震爻	離位
元士	震爻	震位	一世	巽爻	震位

六十四卦三百八十四爻。皆乾坤二用。周流六虛。至既濟而全卦之爻位相當。故曰既濟定也。

爻位既明。二用斯章。然乾元用九。綱領全易。地道無成。坤之用皆乾之用也。乾無方無體。乾之用皆見於坤之用也。孔子文言傳。嚆發乾九用坤。坤六承乾之

六 位 時 成 圖

旨已極詳備。大明終始。六位時成。乃非既濟而爲未濟。其故可深長思矣。

乾六位。火本天親。上離五位。水本地親。下坎二位。而上下剛柔應位。山澤

艮上位兌三位。雷風震四位巽初位。而上下六位。巽伏震起。兌見艮止。皆

中離坎日月象。故曰大明終始六位時成。

下巽伏上兌見即坎象
下震起上艮止即離象

上經始乾坤

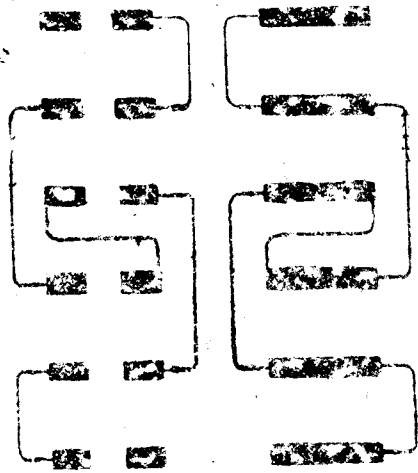
終坎離。其往來卦十八。下經始咸恆終既未濟。其往來卦十八。十八爲二
九數。乃離坎二卦日月終始。離一九寅數止戌。坎一九申數止辰。此離坎
二九皆乾用九圓。日月爲大明象。乾二九十八卦。上經始乾坤終坎離。大
明終始六位是也。離坎二卦南北終始。皆出入於震兌二卦。東西往來。震
一九亥數止未。兌一九巳數止丑。此震一九離出震。兌一九坎出兌。皆乾
用九圓。而上下經各往來卦十八。始乾終既未濟。乾六位成而坤天下平。
此離坎上下六位。南北居方卦大明日月也。上下卦十八終始三十六。是
爲乾四九出入。南北上下爲之極。其卦三十六。皆離坎首尾終之始之。而

乾坤上下六十四卦六位。皆此離坎六位終始之。是乾用九乾圓象。而六十四卦以成終成始。乾大明終始六位時成是也。

六爻三極。尤重在人。天地之氣以人而通。陰陽之道以人而和。孔子贊易立人之道。以合乎天地之正。京氏易傳。孔子曰。陽三陰四位之正也。三者東方之數。日之所出也。四者西方之數。日之所入也。言日月終天之道。故易卦六十四分上下象陰陽也。故奇偶之數取之於乾坤。乾坤者。陰陽之根本也。陰陽之道備著於坎離。坎離者。陰陽之性命也。而其樞要皆在於三四兩爻。於此求之。六十四卦之辭義可迎刃而解矣。

圖附後

圖復往爻六人地天

乾自下而上

坤自上而下

天地人六爻往復。天地上下。在人中爻三四回轉。而上下天地爻。乃往復不窮。此乾坤六爻上下應位。二三四五同功異位。皆具此六爻往復中。皆在中人爻回轉。人於天地上下。不見首尾。乃中間背脊。其道反復不已。天

地往復其道不窮。孔子六十四卦大象著六十四以字。以古文作已。卽結合上下兩卦往復回轉之象也。

爻象第十二

爻分於卦。卦之象卽爻之象。卦由爻變。爻之象亦卦之變象也。說卦廣象半爲卦變言之。名隸於卦。而重實在爻。六十四卦象象要皆以象之交易變易反易而互變其義。以定其辭。變之所在。卽象之所在。所謂辭也者。各指其所之是也。變不同。象亦不同。或一爻變。或二爻變。或三爻變。三爻變者。則爲對象。以一卦全變。本體之象已不見。所謂伏也。若二爻或一爻變。則變其半而存其半。京氏所以有半象之說也。向來講易者。莫明京氏半象之義。往往置之不論。焦理堂氏易通釋。宗虞仲翔氏之說者也。乃駁其

半象不遺餘力。謂坎之半卽巽之半。坤之半卽艮之半。云云。而不知京說之正。謂坎半卽巽半。坤半卽艮半耳。孔子雜卦。震起艮止。巽伏兌見。卽發明離坎變化。乃震艮巽兌起止伏見之作用。虞注。小畜密雲不雨。謂坎象半見。卽指巽爲坎之半耳。惟半象二字。在可解不可解之間。與其謂之半象。不如名之曰爻象爲簡當而易曉也。一卦六爻。本有風雷山澤水火之爻位。與八卦之正位。有其位卽有其象。故僅知卦象而不明爻象。仍未能盡象義之蘊也。

爻象有正變之分。亦與卦同。如本卦不變。而分爻取象者。則以其位之上下而象異。如震爲足。正象也。爻分震之初。則爲趾。乾爲首。正象也。爻分乾之上。則爲顛。爲額。或爲頂。而六子分乾坤之爻者。亦得推此義以取象。如艮爲乾之上爻。

亦有首之象。離得坤之中爻。亦取腹象。此不變之變。卽廣象之義也。

其因本卦已變。而爻卽隨其變而易其象。則必以其時其位之不同。而各異其義。卽各異其象。如離爲日。正象也。因變巽而爲多白眼。艮爲山。正象也。因反爲震。而變爲陵。巽爲雞。正象也。因反爲兌。而稱鶴。其餘變化。各以類求。未可指數也。

一卦六爻。初爻爲足。爲趾。二爻爲脛。爲股。三四爲心。爲腹。上五爲首。爲面。此例甚多。更論爻而不論卦。可謂專以爻位取象。爲爻象之本義矣。

爻數第十三

六位成章。陰陽迭運。位虛爻實。奇偶相生。積爻成卦。數亦相因。復一坎子。震未出用。故曰復小。臨二丑寅。坤兌數十。故曰臨大。陰爻無始。陽爻無終。

陰陽首尾。往復不窮。故數盡十位。而爻十二。天五地六。以定甲子。八宮六世。三四相重。飛伏隱見。變化無盡。而無不可以數稽之。故爻位與象義既明。必徵之於數。而後是非可辨也。

數	地	天	爻	六
十	—	—	六	——
八	—	—	五	——
六	—	—	四	——
四	—	—	三	——
二	—	—	二	——
	—	—	一	——

左爲陽爻之數

中爲爻位之數

右爲陰爻之數

陰陽六爻皆指乾坤。乾父坤母。六子卦皆分乾坤之爻。各得乾坤之一體。象數變化皆不離其宗。鄭氏爻辰卽以乾坤兩卦分十二辰。鍾度聲律亦各以此數交錯相生相合。而各得其應得之數。節象傳曰。節以制度。君子以制度數。議德行。若由後儒之說。德行與度數何涉。宋人性理諸書。汗牛充棟。所謂表裏精粗無不到者。獨無度數以節之。陰陽五行皆鑿空之談。而所謂異端者。若老子若墨子若莊列諸子及釋家大乘經典。其言之精者各有數度。各有法象之可徵。皆所謂法言。非任意空談可擬也。故明乎八卦之象數。明乎象象十翼無一辭一字之不合象數。而後三代兩漢文章之度數可辨。後世之書是否合於度數者亦皆可辨矣。

揚子雲知易象數理之精。恐後人不解。乃苦心焦思。作太玄以明數作法言。以仿論語。非擬經。悔聖也。其意欲人之由淺入深。因太玄而進於易。因法言而悟論語之法。度用心良苦。乃後人並太玄不能解。何有於易。議論語注疏更蔑視法言。又以朱子綱目莽大夫三字作揚雄定評。後世遂存以人廢言之成見。太玄法言乃真成覆瓿之物。太玄法言不足惜。易經論語法象數度之不明。貽人心世道之憂。良足痛焉。

乾簡坤易象數著明。象由微而知著。數執簡以御繁。太極由是生兩儀。生四象。生八卦。以生六十四卦。而六十四卦仍以一是未濟上六象曰有孚失是爲全經最後之一字返本還原。故欲求其是。當求諸始。乾坤易之始。六爻乾坤之始。一畫開天。又六爻之始。故言卦數者。必自爻數始。

爻變第十四

先儒言卦變者多矣。虞氏以後。衆說紛紛。莫衷一是。虞易既無完書。其注及周易集林。僅於李氏集解中。得一鱗片甲。語焉不詳。漢上朱氏據此。以定虞氏卦變圖。當時已多異議。李氏挺之。有六十四相生及反對兩圖。朱子本義。復有變更。陰陽重出。其爲卦乃至一百二十有四。雖稱根據彖傳。而其舉例之十九卦。有自一卦來。兩卦三卦來者。參差不一。亦不能自圓。

其說後之爲圖者更多。如朱楓林等更自鄒以下無足言矣。虞李二氏之圖皆根本乾坤。其立論自不可磨。後儒如來氏知德。胡氏滄曉。錢氏辛楣。焦氏理堂。各有變通修正。均不能越其範圍。然皆爻變而不盡爲卦變也。夫卦者必一卦盡變。如坤之變乾。巽之變震。斯謂之卦變可矣。若乾變姤。夬同人大有小畜履。坤變剝復師比謙豫。則只一爻變。上下之乾坤固未變焉。且占變知來。因貳以濟民行。事物萬變。烏能以六十四卦之變應之而不窮乎。故朱子占法。據左國所載故事爲例。而又自定前十卦後十卦之別。以補其未備。無論其所謂前後十卦者。卽其卦變圖百二十四卦之次序。決非古人所有。卽能相合。而上下二編象辭象辭併計。亦只四百四十八變。再加合兩卦象辭。亦僅五百十二。烏能悉應所占之事。而定其吉。

凶其無當可斷言也。周官太卜所掌三易自別有占法。而文周上下二編之象。特其綱領。孔子十翼但示人以觀象玩辭爲進德明道之本。未嘗爲人言占卜之方也。大衍一章明象數之根本。揲蓍求卦以盡變通之義。引伸觸類以盡天下之能事。亦非專爲卜筮而言也。自挂一再扐之義不明。自唐以後異說紛起。如劉夢得張轅莊綽程伊川朱元晦張理郭兼山諸家議論不一。要皆書生之見。無當於事。無與於易。故歷代精於占筮者皆屏不用。徒留爲經生家聚訟之資而已。

沈氏需時眇言據天地之數由大衍求一之術證以微積分合而定揲四之義與易象數皆能

確合俟參攷儀象諸書更試驗得實當別爲一書詳之

故茲編於卦變之說概棄不錄。卦變皆由爻變。言爻

變卽所以言卦變也。卦變可圖。爻變則非圖所能盡也。略圖示意。閱者以意會之可耳。

例略變爻

事	一	一
應	一	一
位	一	一
時	一	一
主	一	一
物	一	一

事萬物之變哉。故爻之變。有時有位。有主有應。有物有事。而數與象。猶不預焉。如同一卦也。卦不變。爻亦不變。而時與位。六者有一變。則利害情偽。已迥乎不同。此不變之變一也。更有爻不變。而象數已變者。如七與九。皆陽也。六與八。皆陰也。七八易九。六爻之陰陽如故。而數與象。均各不同。此不變之變二也。故易曰。動則變。變則通。動之機甚多。不必爻之動。而卦始

爻分陰陽奇偶二者而已。卦有六爻。乾坤十有二爻而已。一爻變至二三四五六爻俱變。一卦之變。六十有四。四千零九十六而已。四千九十六。亦烏足盡萬

變也。朱子曰：坤初之變爲復，非頓然而變也。自小雪起，一日變一分，至冬至而始成復之一爻。知言哉！惟其變由微而顯，由顯而著，至見於象而陰陽始判，吉凶始見耳。僅知卦爻之變，而不知不變之變，不足以言卦。不足以言爻，並不足以言變也。上圖略舉其例，非事物之必初上，主應之必二五，六爻皆具此六者，而六者又各有變化之不同。如今昔時也，盛衰亦時也。月建日符亦時也。位則有方位，有地位，有貴賤之位，千態萬狀，何可數限。但概之以動察之以幾，知幾其神而易始可言矣。

爻辰第十五

先天八卦以陰陽升降應日月之晦朔弦望，於是乎有納甲，因而重之爲六十。四卦卦有六爻，卦納幹而爻納支，於是乎有爻辰。辰者天度十二宮之次舍而

地支之十二。與天度相應者也。漢人言爻辰者。有鄭氏。有京氏。其說不同。鄭氏以乾陽坤陰。十二爻順逆交錯。以應十二月。而又以六十四卦之爻。合乾坤分二十八宿之度數。星象合卦爻之象。以釋經。其書久佚。僅自李氏集解。及各經注疏。采集其說。但存其梗概而已。有清戴氏棠。據甘石星經。開元占經等書。按六十四卦之象。象繫辭。有以星象名義。或形似相類。援鄭例而補之。名爻辰補。然於經義象數。均未有當。無足采焉。京氏納辰爲古今術家所遵用。證之於象。象十翼。多能相合。有與經義相發明。爲經學家所不能道者。始知黃帝五甲六子三元九宮。實探陰陰造化之祕。明天人之際。以濟世利民者。固不僅卜筮之用也。康成生於漢季。施孟梁邱之易。已多失傳。獨費氏。因其說簡約而獨存。康成亦有所不足。故采取殘缺之緯書。兼及五行律曆星象。以釋卦爻。固費易之

所無或亦三家之遺義也。惜其書又亡。致三代之易不能盡見於今。猶幸京易雖亡。而八宮世應納音納甲之數。猶得貫通。得與周易相參證。乃學者又畏其繁瑣。目爲蕪穢。必盡棄之。以自詡擴清之功。易道又何自明哉。

京氏六爻納辰圖

卦納甲而爻納辰。京氏以陽順陰逆。交錯爲用。以乾坤爲綱。六子分乾坤之爻。以次相推。仍以本宮爲體。而六爻所納之支。視其與本宮生克。以爲親疏遠近。利害之分。圖如下。

乾宮金

壬戌

壬申

壬午

甲辰

甲寅

甲子

坤宮土

癸酉

癸亥

癸丑

乙卯

乙巳

乙未

木宮震	土宮艮	水宮坎
土戌庚	木寅丙	水子戊
金申庚	水子丙	土戌戊
火午庚	土戌丙	金申戊
土辰庚	金申丙	火午戊
木寅庚	火午丙	土辰戊
水子庚	土辰丙	木寅戊

木宮巽	火宮離	金宮兌
木卯辛	火巳巳	土未丁
火巳辛	土未巳	金酉丁
土未辛	金酉巳	水亥丁
金酉辛	水亥巳	土丑丁
水亥辛	土丑巳	木卯丁
土丑辛	木卯巳	火巳丁

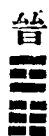
陽卦納陽。於陽支皆順行。陰卦納陰。於陰支皆逆行。乾內納甲。外納壬。支起子。子寅辰午申戌順行。坤內納乙。外納癸。支起未。未巳卯丑亥酉逆行。陰陽交錯。以相合爲用者也。故乾生震。震爲長子。長子代父納庚。而六爻之支。與乾全同。

子寅辰午申戌皆順行也。坎中男得乾中爻。乾內中寅。坎納戊。故初爻自寅起。爲戊寅。戊辰。戊午。戊申。戊戌。戊子也。艮少男得乾之上爻。乾內三辰。艮納丙。故初爻自辰起。爲丙辰。丙午。丙戌。丙子。丙寅也。坤生長女爲巽。長女代母而納。不起於丑。而起於未。與震襲乾不同者。此男女之別。陰陽之分。女以出爲歸。故自內出外。由四爻起未。五已上卯。而反至初爲丑。二爲亥。三爲酉也。離爲中女。得坤中爻。故於外中五爻起未。兌爲少女。得坤上爻。故於外上起未。皆未已卯丑亥酉與巽同例也。季彭山不知陰陽之別。妄改坤起乙丑。又有不分陰陽。不知本末。妄改乾爲甲子。甲戌。甲午。甲寅。甲辰者。皆絕無意義。學者不可好奇喜新。爲所悞也。

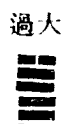
六十四卦。八純卦外。一世至六世。皆取本宮納甲。見者爲飛。不見者爲伏。游魂

歸魂十六卦不取本宮爲伏分舉爻位如下。

游魂

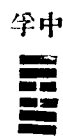
晉 艮四爻
丙戌

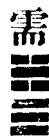
過大 坎四爻
戊申

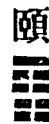
夷明 震四爻
庚午

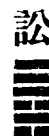
中 乾四爻
壬午

需 兌四爻
丁亥

頤 離四爻
己酉

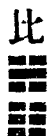

訟 巽四爻
辛未

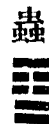

過小 坤四爻
癸丑

歸魂

比 乾三爻
甲辰

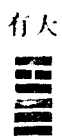
蠱 震三爻
庚辰

人同 坎三爻
戊午

歸妹 艮三爻
丙申

大有 坤三爻
乙卯

隨 巽三爻
辛酉

師 離三爻
己亥

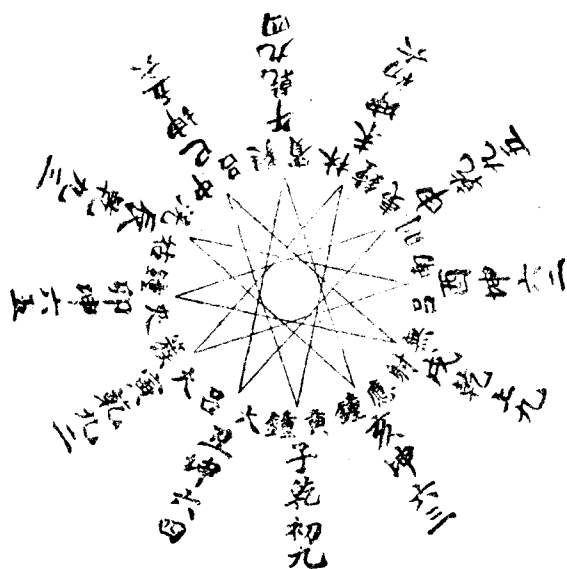
漸 兌三爻
丁丑

晉以艮爲伏而取艮四爻者以游魂仍爲四爻變而晉上之離由剝上之艮變來者也故不以本宮不以對宮而取艮大有下卦之離由晉下卦之坤變來者也歸魂爲三爻故取坤三餘卦倣此。

鄭氏爻辰圖

鄭氏爻辰亦以陰陽六爻相間用事。乾辰子寅辰午申戌。其次與京氏同。

而坤則爲未酉亥丑卯巳。與京氏異。蓋陰陽雖閒一位而皆順行。蓋以十二律相生爲據也。他卦分乾坤之爻亦分乾坤之辰。不論納甲。

爻徵第十六

徵者用之見乎外者也。壽陽閻氏爻徵廣義詳於鄭氏爻辰殊於實用無徵焉。六爻制用肆應不窮皆以五行陽幹陰支爲綱領以生克刑害少壯盛休廢類別去取以徵吉凶以其與卦爻象數相爲統係足以推六十四卦變化往來之跡且有與經傳互相發明者亦初學所不可不知者也。爰取京氏易與易緯諸書之著錄者分隸六爻徵爻用亦以存古義也。至推演條理今密於古術家所習用更毋庸備述焉。

六親

親者族也易曰類族辨物先辨諸爻

京氏曰八卦鬼爲繫爻財爲制爻天地爲義爻福德爲寶爻同氣爲專爻此五者今術家謂之六親蓋與本身爲六也相傳甚古義簡而賅言占者所不能廢

朱子周易本義以周孔之易爲教人卜筮之用而焦京之言卜筮者反悉廢之
僅以六爻之動靜爲占宜其無徵驗之可言也茲以京說爲主而以近世皆用
者附之非敢謂援古證今亦發其凡而已

專爻一 同氣爲專爻 陸績曰同氣兄弟也如金與金木遇木之類 今稱兄弟

寶爻二 福德爲寶爻 福德子孫也我所生者也如金與水水與木是也 今稱子孫

義爻三 天地爲義爻 天地父母也生我者也如木爲水生水爲金生 今稱父母

制爻四 財爲制爻 財者我所制也如木克土土爲木之財是也 今稱妻財

繫爻五 鬼爲繫爻 繫者束縛之意制我者也如火克金土即金之鬼也 今稱官鬼

五者與本身爲六今稱六親者義亦近古親者族也類族辨物舉一起例
凡言兄弟則比肩者可類言子孫則後我者可類言父母則庇我者皆其

類言妻財則奉我者皆其類。言官鬼則制我害我者皆其類。遠近不同。則親疏自異。而爲利爲害。爰有重輕之別。是在察其爻之所在。而鑒別之。非可概論也。

六神

神者存也。存性存陰陽不測。假定其名亦猶類族辨物之意也。

神也。著妙萬物而爲言。過化存神。有非可以跡象求之者。六親徵其實。六神徵諸虛。周流六虛。無乎不在。渺焉漠焉。將何從徵。曰陰陽之氣。布爲五行。其幾甚微。傳曰本於陰陽而立卦。陰陽變化而神寓也。此六爻之神所由名。要非泥其名以爲實者也。

震東方木。木之神青龍。

甲乙日起青龍。

離南方火。火之神朱雀。

丙丁日起朱雀。

兌西方金。金之神白虎。

庚辛日起白虎。

坎北方水。水之神玄武。

壬癸日起玄武。

坤艮中央土。土之神勾陳騰蛇。

戊己日起
勾陳騰蛇

傳曰。前朱雀而後玄武。左青龍而右白虎。古者五行各有專官。官世其守。功德在民。民不能忘。卽假人名以神號。舉其名知其用。所以便事也。吉凶神煞之名。皆此類也。必求其人以實之。愚也。必妄其名而斥之。亦巨足爲智哉。六壬太乙遁甲之言神舉。可隅反矣。

六屬

六屬者以五音分屬六爻。卽本於納音。納音與納甲相表裏。屬於於爻。仍隨八卦之納甲以定其數也。舉例如下。

子午屬庚

震初爻也庚子

卯酉屬己

離初爻也己酉

寅申屬戊

坎初爻也戊申

辰戌屬丙

艮初爻也丙戌

巳亥屬丁

兌初爻也丁亥

不言乾坤六子之爻。皆乾坤之爻也。說卦神也者一章。不言乾坤。非特六子之用。皆乾坤之用。而所謂神者。即乾坤之陰陽不測。周流六虛者也。納音之說。似淺而實深。精微之理。非可以迹象求之。謂之音者。乾坤爻辰左行右行。閒辰六位。即六律六呂相生之所本。故以分屬六爻。各納其辰。而謂之納音。今術家占筮推演及風角堪輿諸家。均不能廢納音以爲言。而莫知其所由來。因備六爻

所屬並列內經及揚子雲抱朴子諸家之圖於後庶閱者可悉其始末矣

納音始於黃帝今內經所載最詳京氏六十律與甲子分配自是古法蓋以一

律納五音十二律納六十音內經五音始於金傳火傳木傳水傳土陽律陰呂

隔八相生葛稚川曰一言得之者宮與土所屬者即言而得三言得之者徵與火如戊去庚三位故曰

三言下五言得之者羽與水七言得之者商與金九言得之者角與木故子午九

丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四也揚子雲太玄以火土木金水爲序與

內經不同甲子乙丑金者言甲乙子午其數九乙庚丑未其數八甲乙子丑積

數三十四以五除之餘四故爲金餘倣此數列下圖

葛稚川納音圖

一言宮屬土

庚子庚午

辛丑辛未

戊寅戊申

己卯巳酉

丙辰丙戌

丁巳丁亥

三言徵屬火

戊子戊午

己丑己未

丙寅丙申

丁卯丁酉

甲辰甲戌

乙巳乙亥

五言羽屬水

丙子丙午

丁丑丁未

甲寅甲申

乙卯乙酉

壬辰壬戌

癸巳癸亥

七言商屬金

甲子甲午

乙丑乙未

壬寅壬申

癸卯癸酉

庚辰庚戌

辛巳辛亥

九言角屬木

壬子壬午

癸丑癸未

庚寅庚申

辛卯辛酉

戊辰戊戌

己巳己亥

揚子雲積數納音圖

甲子乙丑三十四金	甲申乙酉三十水	甲辰乙巳二十六火
丙寅丁卯二十六火	丙戌丁亥二十二土	丙午丁未三十水
戊辰己巳二十三木	戊子己丑三十一火	戊申己酉二十七土
庚午辛未三十二土	庚寅辛卯二十八木	庚戌辛亥二十四金
壬申癸酉二十四金	壬辰癸巳二十水	壬子癸酉二十八木
甲戌乙亥二十六火	甲午乙未三十四金	甲寅乙卯三十水
丙子丁丑三十水	丙申丁酉二十六火	丙辰丁巳二十二土
戊寅己卯二十七土	戊戌己亥二十三木	戊午己未三十一火
庚辰辛巳二十四金	庚子辛丑三十二土	庚申辛酉二十八木
壬午癸未二十八木	壬寅癸卯二十四金	壬戌癸亥二十水

按甲巳子午九。乙庚辛未八。丙辛寅申七。丁壬卯酉六。戊癸辰戌五。巳亥

四

巳亥對宮。亥空爲虛。巳與虛對。爲孤。巳亥者。孤虛之數也。

黃黎洲先生象數論所評隲者。頗多未當。其謂甲

子乙丑金者。甲九子九。乙八丑八。積三十四。以五除之餘四。故爲金。其數則是其術則非也。故於丙寅丁卯。丙七寅七。丁六卯六。積二十六。以五陰之餘一。故爲火。便不成文矣。金四爲一。當爲水。何以爲火。而猶曰餘準此。將無一能合者矣。蓋納音得數之算法。當以大衍爲本。以大衍之數五十去一。除去甲巳子午之積數。餘則以五除之。得一則屬水。水生木。其納音爲木。丙寅丁卯之爲火。當以積數二十六。除大衍五十去一。餘二十三。以五除之餘三。屬木。木生火。故納音爲火。甲子乙丑之積三十四。以除大衍去一。餘五。五屬土。土生金。非三十四餘五。餘四之謂也。

納音納甲。與天干地支。皆始於黃帝。蓋自伏羲畫卦。利用宜民。至神農黃帝。文明日進。變化益繁。非單純八卦之象數所能濟用。故益之以陰陽五行。天五地六。迎日推曆。布算測地。以盡八卦之用。所謂窮則變。變則通。通則久。納甲取先天法象乎日月。仰以觀於天文也。納音以先天合後天。取數於陰陽十二消息。以布五行。俯以察於地理也。故京孟之易。悉本於此。朱元昇三易備遺。推衍納音最詳。已亥數伏。一六相合。以爲卽歸藏之數。非無見也。

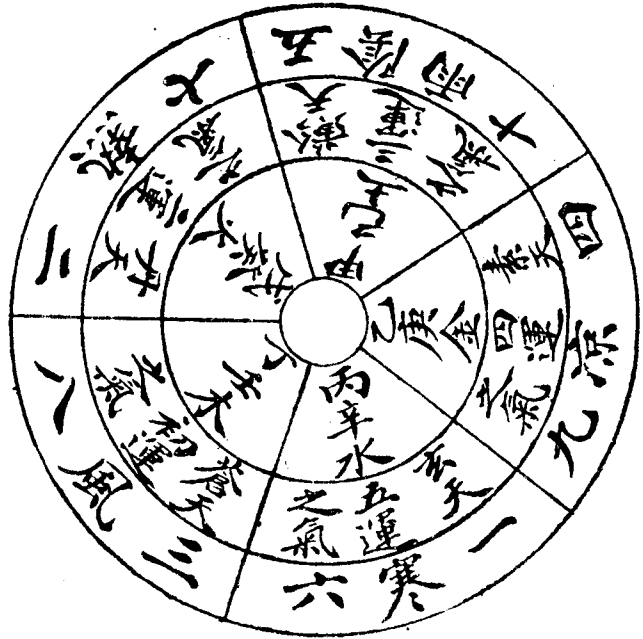
運氣第十七

世運升降。由於氣氣之盛衰。由於數數之進退。在乎人。聖人作易立人極。以明人道。言天言地。皆爲人言。而爲人謀。人在天地中。爲善爲惡。爲君子爲小人。皆在人。之自爲。而氣機之感召。陰陽進退。而數卽隨之。而消長。積

氣成運積運成象爲殃爲祥皆視所積積之以漸非一朝一夕之故及其至焉則爲泰爲否君子小人之消長似乎天實爲之命實定之嗚呼天豈任其責哉易以象設教善惡吉凶無不備著於象而以陰陽五行生合升降爲之節度法象於天地而示人以進德修業之天則各有數度此君子以人合天之本而古聖人經緯天地變理陰陽之大用皆備於此焉後儒不察空言性命而莫知其象莫悉其數反以聖人垂示之陰陽氣運爲小道爲術數棄置不言不知易以道陰陽卦象爻象無論矣卽孔子之十翼亦無一言無一字不與陰陽度數相密合觀於納甲納音而後知五運六氣皆出於八卦在在足與易象易數相發明欲知易之蘊者不可不深察焉

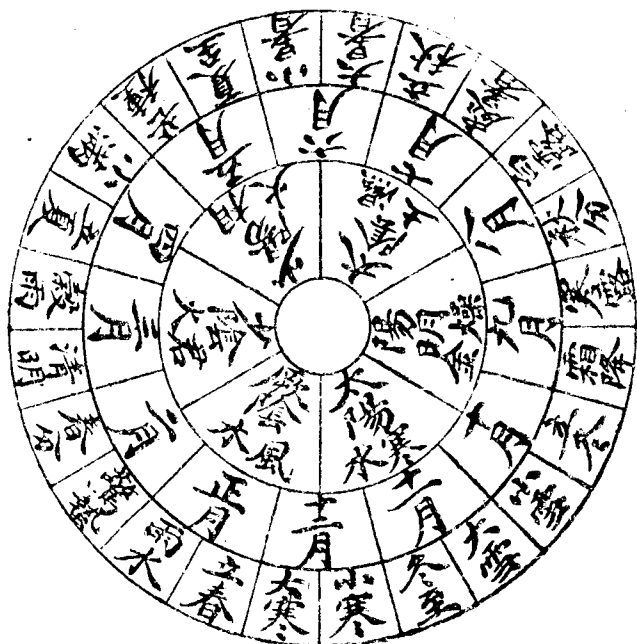
圖附後

五運圖

此主運也客運
則以本年所屬
五行作初運輸
流而布

六氣圖

是爲月令之氣。年年定局不易。謂之主氣。至於客氣。則從年司天。自正南位起。輪布看主與客相臨。其氣相得。則和。不相得。則害。

五運六氣。天地陰陽之橐籥。其傳最古。今惟內經言之最詳。聖人作易。法象乎天地。近取諸身。遠取諸物。而天地萬物。皆範圍乎運氣之中。所謂造化之機。與吾人身心性命。息息相關。民胞物與。豈空言所濟。讀董子春秋繁露。淮南鴻烈。揚子法言。當知鄙言之非妄也。

易楔卷五終

易楔

卷六

海甯杭辛齋初稿

正辭第十八

繫傳曰。開而當名辨物。正言斷辭。則備矣。故斷辭必先正言。正言必先辨物。辨物必先當名。名稱其實爲當名。而當則舉其名。而物之大小情僞畢見矣。盈天地之間。唯萬物。物各有其名。不能悉舉也。而易以彖象爻三者賅之。以三者舉其綱。而八卦六十四卦之名。無不當。天地萬物。胥可以名辨而別之。擬之後言。議之後動。而正言斷辭如視之掌矣。顧不曰名。而概之以辭者。以易之所謂名。皆假名也。本無是物。而以象擬之。無是事。而以象言之。聖人設卦觀象。大而天

地風雷。小而蟲鳥沙石。常則家人夫婦。怪則鬼車狐尾。皆假設此物。此事擬諸其形容。象其物宜。以明陰陽造化之妙用。而定人事之吉凶。故曰繫辭。辭焉者。各指其所之。有名辭也。有動辭也。有狀辭也。及介辭也。未嘗不可辨而哲之。第易道通變。其辭亦通變。有名辭而兼作動辭者。有動辭或兼狀辭之用者。如乾爲木果。變巽則爲不果。雷風相薄。而繫辭曰茅之爲物薄。用一字而面面皆通。立一義皆頭頭是道。苟泥其辭而不察其象。察其象而不究其理。而繫辭之意終不可得。故必欲執一例以求之。則六十四卦皆死物矣。然則易之辭果無例可求乎。曰是在學者之神而明之。變而通之。無定之中。亦未始無一定之軌。則可循。旨遠而辭隱。是在虛其心以求之。潛其心以會之而已。

易以道陰陽。故傳曰一陰一陽之謂道。又曰立天之道曰陰與陽。舉天道而地

道人道一以貫之矣。蓋剛柔仁義亦無非一陰一陽之對待也。而六十四卦而三百八十四爻亦無非一陰一陽之對待也。故孔子於乾之初九曰陽在下也。於坤之初六曰陰始凝也。卽爲六十四卦三百八十四爻之舉例發凡以明九之皆爲陽六之皆爲陰而易之象象十翼均无非闡明陰陽變化作用故先以對待之辭舉例如下。

動靜 乾其靜也專其動也直坤其靜也翕其動也闢動靜二字直陰陽所由判吉凶所由生如水火互相爲根昔儒陽動陰靜之說與太極動則爲陽靜則爲陰之說辭意似均未圓滿陰陽如環無端動靜亦如是也。

剛柔 雜卦傳乾剛坤柔說卦曰立地之道曰柔與剛又曰分陰分陽迭用柔剛繫傳動靜有常剛柔斷矣又曰剛柔相摩又曰剛柔相推而生變化又曰

又曰。剛柔相推。變在其中矣。又曰。剛柔者。立本者也。又曰。知柔知剛。萬事之望。又曰。上下无常。剛柔相易。又曰。剛柔雜居。而吉凶可。身次。又曰。柔之爲道不利。遠者其要无咎。其用柔中也。其柔其危。其剛勝耶。蓋周易用剛。故曰乾元用九。而天下治。陽剛而陰柔。亦猶以陽統陰之義也。大小。繫傳曰。齊小大者存乎卦。陽大陰小。在八卦。坤小乾大。艮止巽齊。是爲四維。陽與陰不齊也。大與小不齊也。止而齊之。則大通於小。小進於大。裒多益寡。稱物平施。而不齊者齊。故泰否小大往來。與復小臨大。皆無非於萬有不齊之中。而求其齊。卽於萬事萬物之不平者。而求其平。此易之微旨也。

先後。乾文言傳曰。先天而天弗違。後天而奉天時。坤象。先迷後得主。傳曰。先迷失道。後順得常。同人。先號咷而後笑。旅。先笑而後號咷。同人傳曰。同人之

先甲後甲。巽之先庚後庚。說者謂陽先
陰後。陰言後而順承陽。不順陽而先陽。則迷而失道。陽宜先陰。不先而反後。
則失道矣。此一義也。曰康節之學行。又有先天後天之說。言漢學者攻擊
之不遺餘力。蓋其義理精確。且皆出於天然。不加造作。而按之於經。胥有徵
驗。近儒雖大翻出。作周易指以先後天說。易逐爻推尋。如按圖索驥。字字吻
合。其爲躐前人所未發。較虞氏之旁通。更爲直捷而少枝節也。

順逆。坤爲順。行乃順承天。又曰後順得常。說卦曰。坤順也。坤順承天。則天逆
行。順逆交。而四時錯行。日月代明。而天地之道乃成。陽在陽中。陽順行。而
陽在陽中。則逆行。陰在陰中。陰順行。而陰在陽中。則逆行。大明生於東。月生
於西。日行東。則陰爲秋。日行西。陸則爲春。陰陽非交互不能成其用也。五行

順行則生。逆行則克。有生无克。不能成物。有逆無順。不能生物。故逆生順死。其旨甚微。故曰易逆數也。

內外 泰傳曰。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。否傳曰。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。明夷傳曰。內文明而外柔順。家人傳曰。男正位乎外。女正位乎內。此以卦之上卦爲外。下卦爲內也。雜卦傳曰。睽外也。家人內也。言虞氏學者。以家人與睽分屬內外。則以旁通之兩卦而言。睽與蹇旁通。睽爲外。則蹇爲內。家人與解旁通。家人爲內。則解爲外。內其故也。外其新也。內其躬也。外其鄰也。蓋以五已正位者爲內。五未正位者爲外。无妄剛自外來而爲主於內。亦以无妄之九五自睽來。以明睽爲外。旣成无妄。則爲主於內。以明无妄爲內也。无妄五剛睽五柔。此兼剛柔言內外也。周易指。

以凡言內者皆因家人言外者皆因睽。坤文言直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。亦取象家人與睽。卽易言內外之凡例也。

往來 繫傳曰。往者屈也。來者信也。一往一來謂之變。往來不窮謂之通。蓋陰陽以往來始成其變化。故曰。往月來。月往日來。大往小來。小往大來。往來而得其道則吉。失道則凶。卦例由內而之外爲往。由外而之內爲來。八卦六十四卦皆此一往一來。以經綸運轉而不窮。八卦乾圓往者屈。而坤方來者信。由乾圓往者。東南西北也。由坤方來者。西南東北也。六十四卦則乾往坤來。屯往蒙來。以迄於既濟未濟。皆此往來也。此以卦言者也。其以爻言者。如往得中也。往有功也。剛來而得中也。剛來而文柔也。要皆指二五而言。詳於虞氏之旁通。

上下。上者，上也。下者，下也。上天下地，而中爲人，故易經文言上下者，僅小過一卦。曰：小過，亨，利貞，不宜上宜下。大吉。傳曰：不宜上宜下，大吉，上逆而下順也。蓋易者，聖人寡過之書。五十學易，可以无大過，而小過或不免也。小過之中二爻，正當六畫卦之人爻，所謂立人之道，曰仁與義者，此也。故乾之三四兩爻，小過爻也，特著无咎。无咎者，善補過也。惟明乎此上下，則得乎中，而過可免矣。故乾文言曰：本乎天者親上，本乎地者親下，於九三九四皆曰：上不在天，下不在田。又曰：上下无常。雜卦傳曰：離上而坎下也。益彖傳曰：損上益下，損彖傳曰：損下益上，皆以損益得宜，以蘄合乾坤坎離之中，而上下交泰。乾交成坤泰以成既濟者也。故明小過之上下，而六十四卦之上下，均可以言矣。

方圓。說卦乾爲圓，荀九家坤爲方。繫傳：蓍之德圓而神，卦之德方以知。坤六

二直方大繫傳又曰無窮盡無方體又曰是故神无方而易无體蓋圓者神也方者體也乾爲天爲圓无體故无方坤爲地有體故有方舊說圓象天方法地簡言之則曰天圓地方奇圓耦方近人知地球之爲渾圓而非方也於是曲爲之說曰天圓地方言其德非言其體也而不知易之所謂圓而神方以知者明明指著與卦未嘗謂天之德圓與地之德方也而乾圓坤方則確不可易第所謂方者卽西南東北之方非謂地體之爲立方形也又何必曲爲之解哉圓無盡而方有盡故度圓者必以方玩乾其靜也專其動也直坤其靜也翕其動也闢二語則方圓之妙用已闡發無遺近世幾何形學之界說皆不能出其範圍矣

進退 繫傳曰變化者進退之象也剛柔相推而生變化故進退與往來不同

序卦傳曰。晉者進也。遯者退也。又曰。漸者進也。雜卦傳云。遯則退也。需不進也。說卦傳曰。巽爲進退。巽初六。進退利。武人之貞。觀六三曰。觀我生進退。乾九四。文言傳曰。進退无恆。上九。知進而不知退。蓋陽進陰退。由內而之外進也。由上而之下退也。進而當則爲得爲吉。進而不當則爲失爲凶。是皆由陰陽變化而生。故曰變化者進退之象也。

遠近 繫傳曰。遠近相取而悔吝生。近與邇同義。繫傳言遠近者三。言遠邇者二。震象驚遠而懼邇也。蒙六四。獨遠實也。剝六四。切近災也。餘或單言遠單言近者。要皆指爻位而言。蓋爻之相得者宜。近不相得者不宜。近故傳又重言以申明之曰。凡易之情。近而不相得則凶。或害之悔且吝。又曰。二與四同功而異位。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道不利。遠者其要無咎。其用柔中也。

故論爻之遠近以明吉凶。有就本卦之爻位論者。有就變卦之爻位論者。本卦之爻位。以承乘與比相應相合者爲近。否則爲遠。變卦之爻位。則他卦之爻一變而卽得者爲近。須再變三變而始到本卦者爲遠。凡卦爻之言遠近者。皆含此二義。不可不審也。

新舊 易用九用六。九六變也。變則新。故繫傳曰。日新之謂盛德。大畜象曰。剛健篤實輝光。日新其德。鼎取新也。革去故也。隨无故也。故六舊之義也。訟六三曰。食舊德。井初六曰。舊井无禽。食舊德。則貞厲。舊井无禽。則不食。皆去舊而宜從新者也。此外如噬嗑之噬腊肉。大壯之壯於前趾。乾爲老馬。曰老。曰前。曰腊。亦皆舊之義也。遠近以位言。新舊以時言。變通者趣時者也。趣時則日新。是以雜卦曰。大畜時也。

死生。生生之謂易。易之道。不生而生。生而不已者也。然不能盡其道。卽不能有生。而無死。繫傳曰。原始反終。故知死生之說。故檀弓曰。君子曰終。小人曰死。終則有始。而死則不能復生。此君子小人之別也。經之稱生者二卦。觀之。觀我生。觀其生。大過之枯楊生梯。枯楊生華是也。稱死者二卦。離之突如其來如。焚如。死如。棄如。豫之貞疾恆不死是也。蓋乾爲大生。坤爲廣生。大生故資始。廣生故資生。而所以資始而資生者。實惟大哉乾元。坤順承乾。坤元亦統於乾元。文言曰。元者善之長。於人爲仁。元从二儿。仁亦从二儿。於乾坤二象。爲二五之中。豫之恆不死。象曰。中未亡也。困之六三。以陰乘陽。以柔揜剛。是賊仁害義。昧其天良者也。故繫傳曰。死期將至。中未亡者。終則有始。亡其中。則生亦倖。所謂行尸走肉。待死而已。

有無。易以有立教者也。易有太極。是生兩儀。四象八卦。而定吉凶。以生大業。故序卦上傳曰。有天地然後萬物生焉。序卦下傳曰。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。皆以明有之義也。下經首咸。序卦不言咸。咸。無也。不言無而言有。此卽易之開宗明義也。然序卦不言咸。而繫下傳於憧憧往來。朋從爾思。一爻。推闡往來屈信之理。而以窮神知化歸之。聖人之意。亦可見矣。傳曰。書不盡言。言不盡意。故聖人立象以盡意。書所未言者。自當求之於言外之意。意有未得者。當索之於所立之象。自象學不明。或空言以說理。或執經而忘象。更以門戶派別之故。互相攻擊。入主出奴。是丹非素。而易道遂晦盲終古矣。須知易固以有立教。然有無實相

對言有而無可見。孔子猶慮後人之以辭害意而不能通也。故特表成之。九四一爻以明同歸殊途之詣。蓋立教爲中人以下說法。而精義入神之道。則非言所能盡。而立象盡意。是在中人以上自悟之耳。故卦象乾爲无。自无而有。由坎出震。而生生之道。乃循環而不已。成爲无。君子以虛受人。而窮神知化之學。始日進而不窮。乾之无。天極也。咸之无。人極也。通天地人。謂之儒。貫通三才而返本窮源。則仍必以契合乎天爲止境。故六十四卦統歸納于一乾。而大哉乾元。乃統天。明乎此。則後儒斷斷於有无之界者。均可渙然而冰釋矣。

此外如尊卑。貴賤。幽明。始終。多寡。善惡。利害。窮通。遲速。安危。治亂。存亡。寒暑。晝夜。燥濕。俯仰。平頗。虛實。闢翕。分合。輕重。微顯。厚薄。與夫天地。日月。男女。禮

樂仁義。凡相對待者。皆一陽一陰之義。未可悉舉。所謂因貳以濟民行。以明得失之報者也。孔子十翼以乾剛坤柔終篇。取五十六卦一一以對待明義。而又於繫傳特著其例。曰乾坤爲易之門。得其門而入者。可知所自矣。對待之辭曰對辭。而非對待者曰單辭。單辭者。凡以爲對辭之用也。且單辭亦往往含有二義。辭繁非可悉舉。茲略舉如左。

中 易道尙中。凡過乎中者。大過小過。皆變化之進退之。以求合乎中。蓋人爲天地之中。故以中立人之極。而陰陽剛柔始各得其正。而無所偏倚。而後盡易之能事也。中有虛實二義。實者有形。以所處之位言之。如卦之二五兩爻是也。虛者無質。以至當之主義言之。如卦之主爻是也。蓋一卦之主爻。有時在二五。有時不在二五。如比以五陽爲主。同人以五陰爲主者。主爻在爻位。

之中者也。復以初陽爲主。小蓄以四陰爲主。主爻不在二五之中者也。故曰中無定在。以二五爲中者。如天平倚點居正中。重心與中心同居一位。不在二五之中者。如秤桿之倚點。視重點力點比例之差。求得其力點與倚點距重點與倚點距相等之所在。卽中心之所在也。孟子曰子莫執中。執中爲近之。執中無權。猶執一也。蓋卽如天平之中也。易道之中。卽孟子所謂權。可以前後移動。以求合力點重點與倚點相等之中者也。

時 孔子之道曰時曰中。後人稱爲時中之聖。要皆推本於易道。於蒙象贊曰蒙亨。以亨行時中也。蒙以養正。聖功之始。然易經之言時者。惟歸妹九四曰遲歸有時。他無見也。孔子贊易。始於時字多所發揮。而於繫傳總揭其義曰變通配四時。又曰變通莫大乎四時。又曰變通者趣時者也。於豐傳曰天地

盈虛與時消息。合而觀之。孔子言時之旨趣。具可見矣。故於乾之九三曰與時偕行。於上九曰與時偕極。損益皆曰與時偕行。隨曰隨時。節曰失時。革曰明時。无妄曰對時。睽蹇皆曰時用。豫姤旅皆曰時義。坤曰時發。賁曰時變。而於艮彖傳總揭其義曰時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。故君子進德修業。欲及時也。此可謂孔子於易獨得之祕。而爲天下萬世指迷者也。若以時論時。則亦含有二義。一曰有定之時。如天之四時。時有定候。非人之所以能變更。是惟順承乎天。所謂後天而奉天時者也。一曰無定之時。如人事之有輕重緩急。而陰陽五行各有始有壯有究。或損或益。或行或止。所謂觀乎天文以察時變者也。故時有以盈虛消息言者。泰否剝復之類是也。有以事言者。訟師噬嗑頤之類是也。有以理言者。謙履咸恆之類是也。有以象

言者井鼎之類是也。

位 繫傳曰卑高以陳貴賤位矣。又曰列貴賤者存乎位。說卦傳天地定位。易六位而成章。此皆指卦位與爻位而言也。繫傳曰危者安其位者也。又曰德薄而位尊。此則由爻象而擬議之爵位之位也。故位字亦有此二義。帝出乎震震東方也。至艮東北之卦也。此八卦之方位。卑高以陳貴賤位矣。則上下卦（卽外卦內卦）之位定。上卦爲高。下卦爲卑。貴宜卑而賤有高矣。列貴賤者存乎位。則卦爻二五五貴而二賤。王弼謂中四爻有位。初上无位者。卽此位也。易六位而成章。則分陰分陽。迭用柔剛。所謂陰陽之位。初三五爲陽位。三四六爲陰位。陽居陽陰居陰爲當位。反之爲不當位。位从立从人。所謂立人之道曰仁與義。故三畫卦與六畫卦皆分天地人三位。而孔子贊易則專

言人道。天位地位皆以人居之。必能合乎仁義之道。方能與天地參而无慚此位也。

德

易之言德亦分二義。一曰卦德。繫辭雜物撰德。又曰陰陽合德。剛柔有體。

以體天地之撰。此卦德也。夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤天下之至順也。德行恆簡以知阻。健順乾坤之德也。推之震動巽入。離麗坎陷。艮止兌說。皆其德也。而入用卽謂之材。彖者材也。故亦謂之卦材。一曰道德。說卦曰和順於道德。繫傳曰天地之大德曰生。又曰以通神明之德。又曰默而成之。不言而信存乎德行。皆道德之德也。德有大小。必與位稱。无德而據位。謂之竊位。德薄而位尊。其形渥凶。易之興也。其於中古。去古已遠。降而言德。繫辭下傳七章之三。陳九德。卽孔子以易設教而示人以立德之方也。

變 繫傳曰道有變動故曰爻又曰爻者言乎變者也又曰一闔一闢謂之變
又曰剛柔相推而生變化變化者進退之象也又曰參伍以變錯綜其數通
其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此
又曰易窮則變變則通又曰變而通之以盡利又曰變動不居周流六虛上
下无常不可爲典要唯變所適繫辭之言變詳且盡矣蓋宇宙以變而久存
亦以變而日新無時不變無境不變特其迹甚微人自不知覺耳

通 易窮則變變則通故變通二字往往聯綴而言繫傳曰一闔一闢謂之變
往來不窮謂之通又曰化而裁之謂之變推而行之謂之通又曰變通配四
時又曰无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故又曰唯深也故能通
天下之志又曰通乎晝夜之道而知又曰觀其會通以行其典禮又曰體天

地之撰以通神明之德。合變通而觀之。而易之所以爲易可見矣。而序卦傳曰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。雜卦傳曰。井通而困相遇也。繫傳又曰。困窮而通。乾文言曰。六爻發揮。旁通情也。坤文言曰。君子黃中通理。合而觀之。而易可通矣。

當 適其可之謂當。凡變也通也。變而通之以盡利。无非由不當而變通之以求其當而已矣。止於至善。位之當也。當其可之謂時。時之當也。陽九陰六之位當矣。而時不相得。或情不相得。則仍有未當。故象傳有以當位之爻而言位不當者。如需之上六等類是也。變通之最大者。莫過於革。革彖傳曰。革而當其悔乃亡。而當之義可見矣。

交 易者交易也。非交无以爲易。故交者易之妙用。亦不啻爲易之代名辭也。

繫傳曰君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。又曰无交而求。則民不與也。蓋易以明道。而道在人人。在天地間。決不能離羣而獨立也。近則男女夫婦父子。遠則君臣朋友。无不有所合也。有合則必有交。人在天地間。又不能絕物而自養也。小則日用飲食。大則養生送死。无不有所需也。有需則必有交。甲有所需於乙。乙有所需於甲。丙有求合於丁。丁有求合於丙。於是交相爲需。交相爲養。而人事以興。故易象以陰陽明之。陰交於陽。陽交於陰。大有之无交害。隨之交有功是也。家人傳曰交相愛也。睽傳曰交孚无咎。故必相愛相孚。而交之道始可久。天地交則泰。否則天地不交。萬物不生。人道息矣。西人曰互助。惟易之交足以盡其義也。

幾 吉凶悔吝生乎動。而欲動未動之前。則爲幾。繫傳曰知幾其神。又曰幾者

動之微吉之先見者也。乾九三終日乾乾夕惕若。文言曰：知至至之，可與幾也。屯六三曰：君子幾，不如舍，往吝。豫六三介於石，不終日，繫傳曰：見幾而作，甯用終日。蓋乾九三爲人爻之始，動靜所生，吉凶著焉，理欲之界，人禽判焉。孟子所謂人之所以異於禽獸者，幾希，卽此幾也。周子所謂誠無爲，幾善惡，亦此幾也。復之初九，不遠復，毋祇悔。孔子曰：顏氏之子，其庶幾乎？故幾者，易道精微之所在。堯舜之心傳曰：人心惟危，道心惟微，幾者，動之微，卽此道心之微也。君子知幾，卽在不遠復之反復其道。故文言又曰：終日乾乾，反復道也。聖人丁寧告誡之意，亦可謂深切而著明矣。夫易，聖人所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志；唯幾也，故能成天下之務。幾事不密，則害成，是以君子洗心退藏於密。

至。乾象傳曰：大哉乾元。坤象傳曰：至哉坤元。大无限量而至有際極大也。至也。聖人贊易開始之第一字也。卽此一字已將乾坤全體之精神分量概括无遺。並將乾坤兩卦之方式作用分哲明白。挈全易之綱領。洩造化之神祕。繫傳曰：易其至矣乎。聖人之情見乎辭矣。大者何。由小以至大也。非至无由顯其大。非大无以極其至。故至亦有大義。家人豐渙皆云：王假大也。至也。皆坤之義也。坤初六履霜堅冰至。履通謙。謙履相錯爲臨遯。故臨六四曰：至臨。坤六四括囊括亦至也。（見毛詩王風傳）而臨象至於八月有凶。謂臨至遯也。由此至彼。必上有所承。故必順承乎乾元。始得止於至善。而爲坤元。爲至哉坤元。爲至道。爲至德。爲至當不易。失其所承。則爲失道。爲迷。復上六迷復凶。傳曰：至於十年不克征。故得道則曰朋至。（解）失道則曰寇至。（需）朋

至則得其友。(損)寇至則傷之者至矣。(益)履和而至。(履通謙則陰陽和)則非堅冰至則積善必有餘慶。繫傳曰。勞謙君子有終。吉。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。又曰。藉之用茅。何咎之有。順之至也。順與厚皆坤德也。文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。順天而時行。贊坤元無餘蘊矣。故易者。天下之至精。天下之至變。天下之至神。皆至哉。坤元之至。故不疾而速。不行而至。

道 說卦曰。昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。繫傳曰。易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有地道焉。有人道焉。兼三才而兩之。故六六者。非它也。三才之道也。又

曰六爻之動三極之道也。此易道也。經之言道者四。復彖曰。反復其道。小畜
初九曰。復自道。履九四曰。履道坦坦。隨九四曰。有孚在道。以明皆在上。經已
將道字發揮淨盡。故下經不復贅言。以俟後人之觸類旁通而已。傳之言道
者曰。一陰一陽之謂道。又曰。形而上者謂之道。一陰一陽變化往來。生生不
已。以陽易陰。以陰易陽。乾道成男。坤道成女。陰陽反復。一陰則反其道。一陽
則復其道。故復彖曰。反復其道。而乾九三傳亦曰。反復道也。蓋陽以統陰。失
其統則亢。亢則宜復。陰以承陽。失其承則迷。迷則宜反。反而不復。有陰而无
陽。失道也。復而不反。有陽而无陰。亦失道也。終日乾乾之反復。已復而欲其
反也。七日來復之反復。已反而欲其復也。反而不復。則其道窮。復而不反。則
其道困。窮而知變。困而知通。通變隨時。損益得中。聖人之道也。知周乎萬物。

而道濟天下。故不過而易之道盡矣。

傳稱得中道五

離六三

既濟六二

夬九二

未失道二

睽九二

其道窮四

比彖

蹇彖

失道三

坎初六

上六

漸九三

由陽而陰

小人之道也

否也

由陰而陽

君子之道也

泰

也。

命 有天地而後萬物生焉。萬物生於天地間者。莫不有命。蓋當其未生之前。

本无是物也。乃忽而受氣成形。以有是物。形成於地。氣受於天。果孰使之然。

者。是則所謂命也。聖人設卦觀象。以明萬物之理。卽以卦爻之變化往來。以

示各有定命之所在。所謂設辭以明之也。乾彖曰。乾道變化。各正性命。可見

命之所自來。卽由乾道之變化。乾非坤无以變也。乾變坤化而乾道斯成。亦

如男子必得婦生子。而始有父道也。故曰。一陰一陽之謂道。分於道之謂命。

經之稱命者六卦。舍九四有命無咎。訟九四復卽命。革九四改命吉。師九二
王三錫命。上六大有命。泰上六自邑告命。旅六五終以譽命。傳則曰受命
曰順命。曰舍命。曰改命。曰申命。曰致命。曰凝命。易之言命略具於是矣。蓋卦
之變化以正性命者。惟二五。乾二之坤五其例也。二五之精妙合而凝。故鼎
曰正位。卽命。命分於道。則道有變化。命亦有變通。受命者得於天也。凝命者
全其體也。順命者順其正也。舍命者察其幾也。申命者行其事也。致命者遂
其志也。改命者革其故也。詩曰維天之命於穆不已。窮理盡性以致於命。故
曰不知命尤以爲君子也。孔子五十而知天命。其亦在學易以後乎。

理說文。實始王也。从玉里聲。孔子繫易於理字。約分二義。說卦和順於道德
而理於義。此理字與和字相對。和之義爲合。理之義爲分。分理之理卽治

玉之理也。蓋物質之堅緻而仍有條理可分者。無過於玉。堅則固。緻則密。既固且密。則最不易分者。亦無過於玉。故以理爲治玉之名。又廣其義爲處分萬事萬物之名。易道廣大。必分而折之。分而又分。折而又折。而後其精微者乃可得而見。亦如今之治化學者。於一物之體質。必分而折之。至於分无可分。折无可折。而所得者。卽爲此物之原質矣。故邵子之加一倍法。亦卽分析法之還原者也。物理數理。皆有迹象可求。分而理之。尙易。至理於義。則精微之至矣。其下文窮理盡性。以至於命。此理字則爲名詞。而非動詞。卽指性分中所有之理。故鄭康成注樂記曰。理猶性也。朱子注中庸曰。性卽理也。竟以理與性。相爲轉注。然詳加研究。則終有未安。未可以大儒之說。遂附和之。而以爲確當也。蓋性固有理。不能謂理卽性。性卽理。猶物各有理。不能謂物爲

理。謂理爲物也。先儒此種訓詁。貽誤後學最多。是在學者之自有領悟。愈講解而糾纏愈甚矣。坤文言曰。君子黃中通理。與乾傳利貞者。性情也。呼吸相通。苟於此領悟而有得焉。於明理之學。思過半矣。

性。分於道之謂命。分於命之謂性。心生爲性。有生斯有。有命斯有性。性命恆相聯屬。故易言命而不言性。孔子贊易。則曰。乾道變化。各正性命。又曰。窮理盡性。以至於命。又曰。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。言性之本源。可謂明白曉暢矣。後之言性者。約分三類。孟子言性善。荀子言性惡。告子言性无善无不善。各明一義。性善之說。於立教爲宜。故後世多宗之。其實曰善曰惡。已爲性之所見端。未可謂之性也。告子无善無不善之說。殊未可厚非。孔子曰。性相近。習相遠。亦此意也。宋儒因迴護孟子之說。於是創爲義

理之性。氣質之性。以分別善惡。謂生而善者。義理之性。習而惡者。氣質之性。益支離而不可通矣。

情。情者。性之動也。所謂人生而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。故性與情亦恆相聯屬。易言欲而不言情。孔子贊易曰。利貞者。性情也。白虎通曰。性者。陽之施。情者。陰之化也。論衡曰。性生於陽。情生於陰。說文。性。人之陽氣。性善者也。情。人之陰氣。有欲者也。皆性情並舉。性貞於誠。而情則有誠有僞。繫辭曰。設卦以盡情僞。又曰。爻象以情言。又曰。吉凶以情遷。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。又曰。六爻發揮。旁通情也。觀旁通而情可見矣。教。教以立人。道以立己。已立立人。故易之爲書。無非道也。無非教也。卦之言教者三。坎習教事。臨教思無窮。觀觀民設教。而要以蒙養爲立教之始。孔子

更廣其義於漸曰居賢德善俗於蠱曰振民育德於无妄曰茂對時育萬物於是今世謂之文明教育之事業而易無不備舉矣而其博大精深之教義則尙非今世物質文明之教育家耳目思想所能及當於卦爻內詳論之茲未遑悉舉也

用 易者用世之書也故以有立教亦以用立教亦卽以中立教有貴乎能用有而不能則與无等耳然非无不能明有之用非用無以盡有之功非中無以盡用之妙故曰有曰用曰中此易之界說也必明此界說而後易可得而言易六十四卦無一非用而以乾坤用九用六發其凡用六而曰以大終則六亦九之用故以乾元用九而天下治以竟易之全功乾九二庸言庸行言行君子之所以動天地也而曰庸者庸者用也明用之非中不立也

以。用也。孔子傳易。以明大用。於六十四卦之象。傳明之。天行健。君子以自
彊不息。地勢坤。君子以厚德載物。六十四卦皆此以一字挈其綱。卽五十以
學易之。以亦卽以易傳教本旨之所在也。蓋彖傳者。釋內外兩卦之用也。象
傳則取兩卦之中。合上下之義而貫串之。兩卦之中者何。卽三四兩爻所謂
中爻。所謂人爻者是也。故曰。若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。而
二四三五同功。三四於六爻爲人位。立入之道立於此。孔子之六十四以字。
亦發明於此。明乎此。則庶乎可盡易之用。雖吉凶有命。而悔吝可免矣。故易
於乾之九三九四兩爻。特著曰无咎。

之。之者。易之用也。爻有變動。故曰之。辭也者。各指其所之。有所之而吉凶見
焉。之字作中。中者。一生三也。易者。一陰一陽。動有所之。而用生焉。則二生三

也。故曰：一陰一陽之謂道。之而當則得道，之而不當則失道。无妄傳曰：无妄之往，何之矣？何之則道窮？是以君子慎其所之。

孚，舊說孚信也。坎爲信，凡卦言有孚皆指坎。似是而實非也。孚果指坎，何以中孚無坎象？孚固有信之一義，然信字不足以盡孚也。孚从爪从子，象鳥以爪抱子，鳥子爲卵，爪子以象抱卵，有化育之意。中孚卦象實以巽五兌十，乃五十五數之中，於五行爲土，土主化物，故曰中孚。其曰有孚者，有謂大有火天大有離也。孚則指坎，坎離居南北之位，合乾坤之中，維中能孚，故曰有孚。有則大，孚則化。有孚者，卽中庸所謂大德敦化也。凡易之道，一陰一陽必陽孚於陰，而陰孚於陽，而後陰陽和而成化育之功。人品有君子小人，泰否君子小人之相消長者也。遯曰：君子吉，小人否。觀曰：小人无咎，君子吝。必君子

能孚小人則小人亦能化爲君子。所謂有孚顒若。下觀而化。則先否後喜。天下受福矣。若不能用觀。則成大壯。義非不正。理非不直也。而剛以反動。小人用壯。君子用罔。羝羊觸藩。天下被其禍矣。乾元用九。必有孚而始致其用。故孚有信義。有化義。有容義。又有合義。有感義。所謂精義入神之用。以孚字盡之矣。非統全易而詳察之。又烏知其妙哉。

以上單辭略舉一隅。可見經傳字無虛設。或一字而含數義。或數卦合用一字。無不脈絡貫通。潛心體玩。自有線索可尋。此外有字以類从。因意義相同。而互見於各卦。而相貫串者。可謂之類辭。如則法律一類也。克伐征一類也。速疾遇一類也。需繻須濡一類也。怠緩徐慢裕一類也。凡同乎此者。皆以義相類者也。如弟娣梯涕一類也。傾仇九一類也。輪綸一類也。凡同乎此者。皆以形聲相類。

者也。相類之字。於卦爻之變通意義。皆有關係。均可互相印證者也。其單辭之外。更有綴屬一字。或二字。或三四五字。以成一名辭。或成一句者。可謂之類句。如由頤。由豫。甘節。甘臨。頻復。頻巽。艮其腓。咸其腓。困於酒食。需於酒食。我心不快。其心不快。同人。先號咷而後笑。旅人。先笑而後號咷之類。亦無不互相聯貫。如密雲不雨。帝乙歸妹。用拯馬壯吉。不富於其鄰。完全相同之一句。或二句。分見於兩卦。或三卦者。則更爲顯而易見。具詳於焦理堂氏之易通釋。茲不贅述也。

易通釋偏於旁通之正立言。有未可盡通。化學者以意逆之。勿以其辭雲意也可。

左。舉單辭對辭。類辭。類句。經傳之概略。已可見矣。而正言斷辭。尙有數例。更舉如

稱號。號者。名也。稱其名。使與實相稱。亦當名辨物之意也。孟長卿曰。周人五

號

帝天稱一也。

王美稱二也。

天子爵號三也。

大君者興盛行異四也。

大人者聖明德備五也。

以上五者皆經之特稱孔子贊易更廣其義。

曰先王 豫先王以作樂崇德。

曰后 泰后以裁成輔相之道。

經稱爵號王之下有三。

曰公大有公用享於天子解上六公用射隼益六三告公用圭六四告公從鼎九四覆公餗

曰侯屯利建侯豫利建侯晉康侯

曰子明夷箕子之明夷鼎得妾以其子

言公候子而不及伯男或曰此殷制也文王演易於紂之世故從殷制正名之稱有六

曰大人一人爲大孟子曰大人者不失其赤子之心者也文言與天地合其德一節孔子贊大人也至矣

曰君子乾爲君震爲子乾震爲無妄君子者無妄之稱

曰小人天大地大人亦大與天地參故大違反天地之道則曰小人

曰惡人 睽見惡人而見惡於人曰惡人於象離爲惡人

曰寇 寇者悖逆之詞於象坎爲寇

曰匪人 匪同非比之匪人否之匪人失人道故曰匪人 孟子曰無惻隱之心非人也無羞惡之心非人也無辭讓之心非人也無是非之心非人也

孔子贊易更廣其義

曰聖人 曰賢人 曰盜 亦曰暴客 曰吉人 曰躁人 曰誣善之人

名當而辭可斷矣爻有等故曰物辨物當名名不等也正言言不等也故斷辭亦不等凶至吉爲七等

凶 厲 悔 吝 無咎 無不利 吉

凶不若厲厲不若悔悔不若吝吝不若無咎無咎不若無不利無不利不若吉

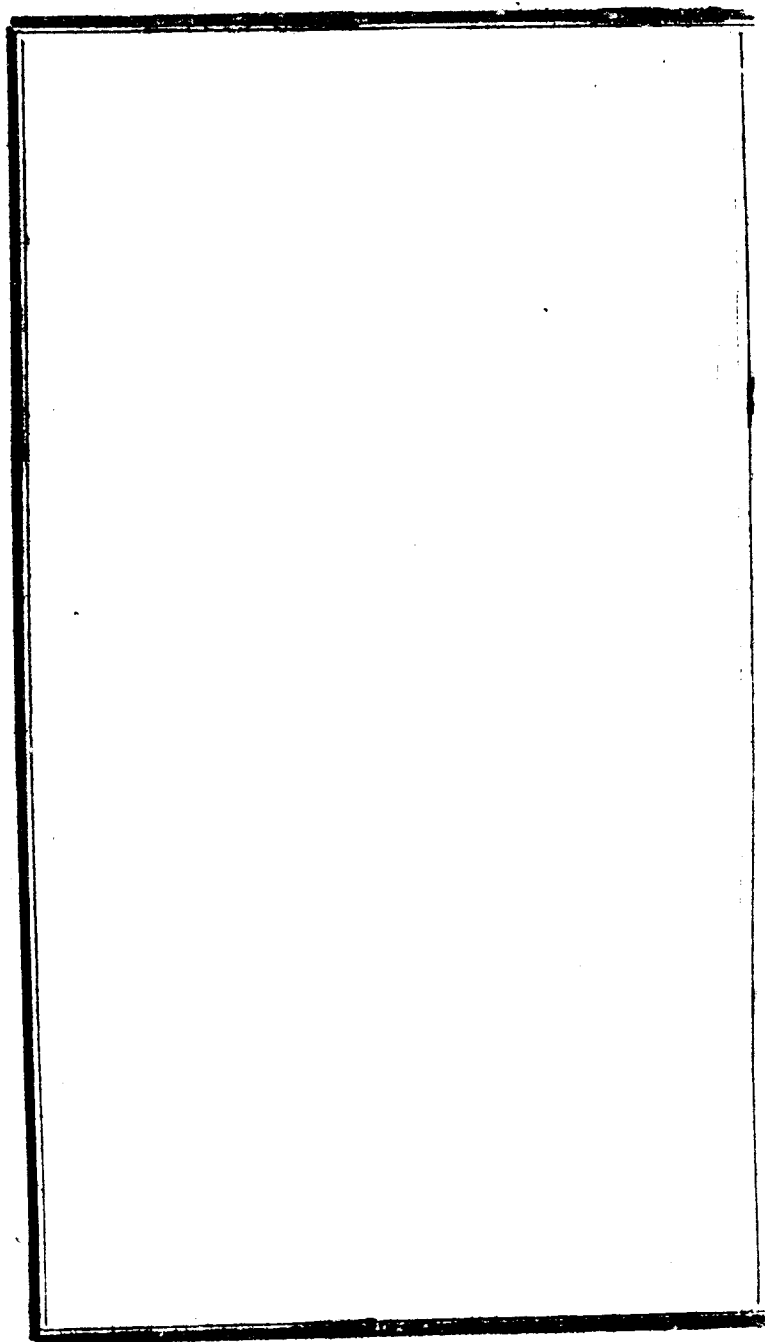
易楔卷六終

尙志監印
張暢民繪圖

周
金
書
卷
之
一

出
庚
仲
冬
陸
廣
樞
題

愚一錄易說訂

序一

吾海甯彈丸地。百年內得名世者二人焉。前有李紱秋先生善蘭。後則吾畏友杭君辛齋是也。李以算學名。歐美學者未能或之先焉。著有則古昔齋叢書。並譯幾何原本後六卷。文筆清剛拔俗。爲算學所掩。以諸生荐授工部郎中。充同文館天算教授。俸結與客卿等。都人士皆稱爲異數。惜吾不及見。而辛齋則吾兄事者垂四十年。幼同閤閨。初學爲文章。卽追隨恐後。同應童子試。君五冠其曹。一時杭慎修之名大噪。而君歉然若不足。遊學京師。從陳書玉李莚客兩先生遊。充文淵閣校對。得盡窺祕籍。肄業同文館。習天算理化。而學益進。乃盡棄舉子業。以天下之重自任。覺世牖民。鋤奸去惡。直聲震海內。而吾以家貧親老。

奉檄江右。風塵僕僕。誦天下何人不識君之句。不禁感慨系之矣。辛亥鼎革。吾
事棄官歸。浙省光復。一夕成功。兵不血刃。而駐防五千人。負隅抗命。遂開戰。費
彈兩橫飛。全城震動。或勸增韞修書招降。而使者半途中彈死。書不得達。衆知
族人素重君。環請入營招撫。君慨允。無難色。於是效葉公之免胄。馳汾陽之單
騎。冒險突入。片語解紛。城市居民。得免兵燹禍。君之力也。君未嘗言功。功亦不
及。次年當選衆議院議員入都。襤被蕭然。無改書生本色。於是始知君修養之
有素。固非純盜虛聲者比也。帝制議起。網羅密布。君負重名。居虎口。人皆爲君
危。而君夷然不屈如故。吾時宰太康。擬聘君修邑志。爲避地計。書未發。而君被
逮之報已至。驚魂失措。顧無可爲力。幸吉人天相。轉禍爲福。翌年都門握手。恍
如隔世。而君室中插架堆案。几席臥榻。無非易經。而每出必捆載以歸。賈人叩

戶送書者亦無非易經。而君每得一書必盡閱之。恆達旦不寐。始知君獄中得易學之祕傳。故致力之勤如此。比年以來。中外言易學者。必首君無異詞者。千秋不朽之業。與李紉秋先生可謂後先輝映矣。而易道之大。非算學可比。則此中又不無軒輊也。吾既不習算。又不知易。何敢贊一詞。第君之生平。則吾知之較詳。所述雖一鱗一爪。要皆真實無妄。當亦論世尙友之君子所樂聞也。歟。

民國紀元十有二年春正月通家弟陳守謙識於京師

This image shows a blank page from a document. The page is heavily degraded with significant vertical banding and noise, likely due to scanning artifacts or damage. There is no legible text or other content visible.

愚一錄易說訂

序二

周官太卜。掌三易之法。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。顧炎武氏謂夫子言庖羲始畫八卦。不言作易。而曰易之興也。其於中古乎。又曰當殷之末世。周之盛德耶。當文王與紂之事耶。是文王所作之辭。始名爲易。連山歸藏非易也。而云三易者。後人因易之名以名之也。其說甚是。但既同掌以太卜。又均稱之曰易。而經卦別卦之數又同。自必同爲衍卦之辭。故桓譚謂連山八萬言。歸藏四千三百言。今雖無傳。而秦漢以前必有其書。且不僅連山歸藏已也。周易之爲書。亦非一種。餘杭章太炎氏。謂易之爲書。廣大悉備。然常用止於別蓍布卦。與三兆三夢。同掌於太卜。自仲尼贊易而易獨貴。故六韜略有易經十二篇。數術略

著龜家復有周易三十八卷。此爲周世有兩易。猶逸周書七十一篇。別在尙書外也。觀此可知三易源流。周易固卜筮之書。而孔子所贊。則自爲一書。雖具卦爻象數。實所以明道立教。非爲占卜之用。故十翼僅大衍一章。言揲著布卦之方。占事知來。明極數定象之用。此外未嘗一言及於卜筮。而其神妙莫測者。則不言陰陽五行。而無一言不與陰陽五行相合。無一言及於氣運飛伏。而無一爻不與氣運飛伏相符。此所以爲造化之筆。而韋編三絕者也。漢人去古未遠。京孟所傳卦氣納甲。八宮飛伏。要必有所自。或爲周易別本。或爲連山歸藏之遺。皆未可知。孔子所謂法象莫大乎天地。懸象著明莫大乎日月者。亦可知古易取象之梗概。京虞之學。未嘗或畔於孔子也。魏晉而降。漢易浸微。王弼掃象。唐學黜鄭。南宋以後。言象數者。又雜以皇極經世。於是易學遂分漢宋兩派。門

戶之見水火日深。千年以來其病未已。有清一代經學稱顧盛林

黃洲毛西胡

樵諸氏博極羣書。力闡宋學。足一洗空疏之弊。而邵氏先天之數。雖別樹一幟。

而其圖書及先天卦象。要皆與本經說卦及納甲相互證。未可一筆扶煞。謂華山道士偽造也。其後調停於漢宋之間。稱折中派者。亦鮮有發明。所同病者。以經學道統爲頭銜。俯視一切。謂術數小道。不足以言易。寧易理之不明。終不願小道異端之分。吾片席爲千秋俎豆之玷焉。所謂賢者過之。愚者不及。乾簡坤易之道。百姓日用而不知。先儒固執之咎。無可諱焉。愚一錄易說兩卷。象州鄭小谷先生全集經說之一種。其立論皆有根據。不爲空談。宗漢而不囿於漢。亦近今易說之善者也。手寫一帙。以實吾易說叢鈔。適議政多暇。并附拙見以後。爲同學之商兌。壬戌之秋。學易筆談易楔諸書。既先後鐫板。以應各方同志之

需求。並以此書附印。就正有道。或更能訂吾說所未當。庶刮垢磨光。理以辨而益精於易學。不無微末之畀也。

壬戌冬十二月辛齋識於海上研幾學社

愚一錄易說訂卷一

象州鄭獻甫小谷著

海甯杭辛齋訂

鄭小谷先生西南樸學巨子也。與德清俞蔭甫先生年齒科名相先後者無幾。而文學亦不亞於俞。顧僻處五嶺以南。又不求聞達。名山掌教。不與朝士巨老通聲氣。致江左以北。鮮知其名者。所著書亦罕見。余客羊城。於徐君久成處。得其全集。高可等身。於羣經諸子。皆有論箸。博雅淵懿。各有心得。假讀一過。良愜素心。版本亦佳。坊間存書頗多。余方專事易部。力不能兼蓄羣書。乃手鈔其愚一錄易說二卷。間有異義。或意有未盡者。逐條疏訂。並附拙見。以資商榷云爾。戊午冬日辛齋識。

漢人談易皆明象。宋人談易皆明理。而轉關者魏王弼也。唐志七十六家易。有

卜商孟喜京房費直馬融荀爽鄭元劉表董遇宋忠王肅王弼虞翻陸績姚信
荀輝蜀才王廙干寶黃頴崔浩崔覲何允盧氏傅氏王又元王凱冲韓康伯謝
萬桓元荀諲荀柔之宋褰任希古之注又有宋明帝梁武帝張該蕭偉蕭子政
張譏何妥褚仲都梁蕃劉獻孔穎達陸德明陰洪道之義疏又有元宗張璠鍾
會范氏應吉甫鄒湛阮長成阮仲容宋處宗宣聘欒肇袁宏楊乂沈熊薛仁貴
王勃等之雜著以及李鼎祚東鄉助僧一行崔元佐元載李吉甫衛元嵩高定
裴通盧行超陸希聲之不著錄者而張璠集解二十八家又有向秀庾運應貞
張璠王宏王濟衛瓘杜育楊瓚張軌宣舒邢融裴藻許適楊藻數人別見李鼎
祚集解者三十餘家又有何晏侯果翟元崔憬沈麟士焦贛伏曼容姚規朱仰
之蔡景君延叔堅數人別見又釋文敘錄除已見姓名外又有尹濤費元珪袁

悅之。卞伯玉。徐爰。顧明。僧紹。李軌。徐邈。周宏正等。計可考者不下百人。而今所傳不過數家。可惜也。前明多談宋易。本朝漸求漢易。如鄭元之注。虞翻之注。荀爽之注。尙可從。李氏集解。采輯成卷。周氏之說。褚氏之說。莊氏之說。尙可從。孔氏正義。摘取成帙。其餘散見釋文者。不過音讀字句之略異而已。此惠定宇毛西河孫淵如所以廣爲摭輯。一字一句。不勝寶貴者也。

辛齋按鄭氏此節。但就唐志所載。暨曾見於李孔諸氏所纂錄者而言。若論兩漢易師。卽班范兩書所著錄。而今皆不可攷者。尙不下百餘家。易漢學師承記。亦未盡錄也。濟南馬氏玉函山房摭輯所得。亦祇八十餘家。辛齋於三禮注疏及文選注類聚道書中偶得者二十餘條。然皆單辭隻義。或亦足補李孫二家之闕也。

詩正義引孟氏說天子駕六。王度記亦言天子駕六。五經異義鄭元駁之。謂時乘六龍。指乾六爻。非真駕六龍也。不可以漢制爲禮制。案乾爻言龍者五。不言龍者一。說文解字。戊中宮也。象六甲五龍相拘絞也。段懋堂引漢書日有六甲以解六甲是也。引水經注之五龍見教以解五龍則非也。江節甫謂天數五。地數五。自甲至戊其數五。居十之中。故曰中宮。以天幹加地支爲六甲。天幹之五行各分爲二。地支之五行土居其四。辰屬季春。春爲蒼龍。五龍者五辰也。六甲之中。惟甲寅無子。六甲之中亦惟甲午無辰。漢時有古五子書。猶之五辰義也。據此六龍之說。可以釋易。不可以制禮。五龍之說。可以解字。亦可以談易。世儒皆泥六龍義故辨之。

辛齋按六龍者。乾坤陰陽六。五曰飛龍。說文龍飛龍也。从二龍。卽一之義也。

馬八尺以上曰龍。故乾曰龍。坤曰馬。皆震象。皆乾坤合德。出震致用之象。世儒泥乾坤以龍馬。均無當也。天五地六。故曰五德六位。五龍六龍。無足辨也。古五子易。今玉函山房逸書輯存一卷。義與五龍無涉。

乾乘六龍所重在六以九用六陰陽合德辛齋因此悟陽順陰

逆之數皆乘六之數乾數一三五七九故象祇五龍以一三五七九乘六圖數詳易數偶得

爲其嫌于無陽也。

王弼本

爲其兼于陽也。

集解本

按釋文云。鄭作謙。荀作囋。攷王伯

厚所採鄭注。引詩采薇正義云。謙讀如羣公謙之之謙。古書篆作立心。與水相近。讀者失之。故作謙。謙雜也。陰謂上六也。陽今消息用事乾也。上六爲蛇。得乾氣雜似龍。据此則鄭本作謙。讀作謙。釋文謂作謙者訛也。又集解引九家易荀爽說曰。陰陽合居。故曰兼。陽謂上六。坤行至亥。下有伏乾。陽者變化。以喻龍焉。据此則荀本作兼。且無无字。釋文謂作囋亦訛也。今所刻釋文多有誤。竹垞經

義攷亦仍其誤。且有與今本絕遠者。如晉六五之失得勿恤。竹垞云。按釋文所引虞氏易。若得失勿恤。則同鄭氏本。按今釋文引孟馬鄭虞王肅皆作矢。李氏集解亦引虞云。矢古誓字。則虞本斷非作矢可知也。又如損初九之已事遄往。竹垞云。釋文虞本已作紀。按今釋文引虞本作祀。李氏集解亦引虞本曰祀。祭祀。又曰祀舊作已。則虞本斷非作紀。又可知也。不審竹垞所据是何本。

辛齋按此條辯誓極精。坤上六嫌字。諸家字雖互異。而義皆可通。失得失字。本段借字。亦可兩存。惟已事釋文音以本亦作以。虞作祀。按虞注曰祀祭祀。坤爲事。又曰祀舊作已也。王注正義皆作已。王訓已爲已往。正義訓竟。程傳朱義張子與呂氏大臨游氏酢朱氏震張氏根皆訓已爲止。惠氏士奇曰。綴所爲之事。訓已爲止。是廢事也。竊所未安。來盟塘曰。已者我也。蓋本於陸氏。

希聲。是此一字。凡分四說。字與義皆截然不同。後人無所適從。此非求諸象數。更無準的。夫甲乙丙丁戊己。子丑寅卯辰巳。皆第六數。易用甲乙己巳諸字。無不寓象。此己字。與大畜有利利己之己。象數正同。由此求之。則諸家之紛皆可解矣。

師貞丈人。子夏傳作師貞大人。集解引崔憬曰。並王者之師也。案彖云。師衆貞正也。能以衆正。可以王矣。故老子曰。域中有四大。而王居其一焉。由是觀之。則知夫爲王者必大人也。豈以丈人而爲王哉。故乾文言曰。夫大人與天地合德。日月合明。則先天而天不違。後天而奉天時。天且不違。而況於人乎。況於行師乎。以斯而論。子夏傳作大人是也。今王氏曲辭大人爲丈人。臆云莊嚴之稱。學不師古。匪說攸聞。旣誤違於經旨。輒改正作大人明矣。按釋文鄭云。能以法度。

長於人。史氏口訣義。陸績曰。師爲衆。首長而行。是前人如鄭陸亦同。今本也。李氏以爲學不師古。匪易攸聞。未免太過矣。而其解實不可易。

辛齋按釋文。丈人絕句。晁氏曰。崔憬李鼎祚皆云。子夏傳作大人說之。案揚雄作丈人。是不僅鄭與陸爲然也。其規李氏甚當。但謂其解實不可易。則仍不免爲李所誤矣。師衆大有衆。皆出於天地陰陽自然之象數。鄭注丈之言長。確爲古訓。乾元者善之長也。乾長人元。師丈人帥。兵法地生度。度量生數。丈人丈度也。周制寸尺咫尋常仞諸度。皆以人之體爲法。故三法度也。从彡从一。寸者法度所起。彡从彡持十。起於寸从一。具於丈持十。數起坎子一至兌酉十。故坎兌曰節。節以制度。丈一至十。丈人仗天地節以制度數。太公陰符及遁甲諸術。俱出於此。與師出以律相承一氣。改爲大人六爻之象。

義皆乖矣。

釋文所載各本異字及集解所存各家異說如祐多作右祥多作詳輿多作車他多作它國多作邦

辛齋按漢人因避諱邦字多改國字後人有未及改者故多異同

皆無甚同異不必撫取惟其迥然

別出者如小畜之尙德載集解引虞翻說作尙得載否之不可榮以祿集解引虞翻說作不可營以祿（說以坤爲營）萃之風咨涕洟集解引虞翻說作齋資涕洟（說以齋爲持資爲賻當稱賻）說卦之爲狗集解引虞翻說作爲拘（說以指屈伸制物爲拘）所說皆別有義釋文未及收故諸家未及論其有爲陸德明所摘僅載異字未載異義者今略記數條於此

辛齋按尙德載之德子夏傳京房皆作得不獨虞也榮荀亦作營狗虞作拘曰舊作狗上已爲狗字之誤拘與狗義固大別至德與得營與榮古字猶爲

通用也。

大有匪其彭。釋文虞作尪。明辨哲也。釋文虞作折。按集解引虞翻曰：匪非也。其位尪足。尪體行不正。四失位折震足。故尪變而得正。故无咎。尪或爲彭作旁聲字之誤也。折之離。故明辯折也。四在乾則尪在坤爲鼠。在震噬肺得金矢。在巽折鼎足。在坎爲鬼方。在離焚死。在艮旅于處。言无所容。在兌睽孤孚厲。三百八十四爻。獨无所容也。

辛齋按說文：尪，曲脰人也。哲，鄭作濫，讀如明星哲。哲，此皆當時所傳之本。互異。尪之與彭，哲之與濫，皆相去甚遠，無傳訛之理也。

坎樽酒。句簋貳。句用缶。句釋文讀也。樽酒簋。句貳用缶。句舊讀也。樽陸音尊。牖陸音酉。又云陸績作誘。如是而已。攷集解則與舊讀同。而與所解異。虞翻曰：震主

祭器故有尊簋。坎爲酒。簋黍稷器。三至五有頤口。震獻在中。故爲簋。坎爲水。震爲足。坎酒在上。尊酒象貳副也。坤爲缶。禮有副尊。故貳用缶耳。又曰坎爲內也。四陰小。故約艮爲牖。坤爲戶。艮小光照戶牖之象。貳用缶。故內約自牖。得位承五。故无咎。又引崔憬曰。於重險之時。居多懼之地。近三而得位。比五而承陽。修其絜誠。進其忠信。則雖祭祀省薄。明德惟馨。故曰尊酒簋貳用缶。內約。文王於紂時行此道。從美里納約。卒免於難。故曰自牖終无咎也。据此以納爲內。又別義矣。

辛齋按簋音軌。顧氏曰古音九。說文簋古作𥝱。徐鍇九聲也。蓋以簋與缶牖爲韻者也。然依釋文句讀。酒與缶牖爲韻亦叶。納京氏及一行皆作內。與集解同。

睽先張之弧。後說之弧。釋文京馬鄭王肅翟元說之弧作壺。按集解引虞翻曰。謂五已變乾爲先。應在三。坎爲弧。離爲矢。張弓之象也。故先張之弧。四動震爲後。說猶置也。兌爲口。離爲大腹。坤爲器。大腹有口。坎酒在中。壺之象也。之應歷險以與兌。故後說之壺矣。若不見集解。只看釋文。則幾不可解。

辛齋案釋文後說之弧。本亦作壺。京馬鄭王肅翟子元作壺。晁氏曰。當作壺。此節所引。蓋小誤也。古人箭服亦曰壺。左氏傳納之壺中是也。虞注必以坎酒在中。釋壺似反多一支節也。

夬莧陸。正義引子夏傳馬融鄭元王肅說董遇說。皆草名也。釋文引宋衷虞翻說。亦草名也。不過有一草二草之分耳。董遇曰。莧人莧也。陸商陸虞翻曰。莧蕒也。陸商也。余考之集解所引。恐釋文有悞。按彼引虞說云。莧說也。莧讀夫子莧。

爾而笑之。莧陸和睦也。震爲笑言。五得正位。兌爲說。故莧陸夬夬大壯震爲行。五在上中。動而得正。故中行无咎。舊讀言莧陸字之悞也。馬君荀氏皆從俗言。莧陸非也。按此註係莧作莞。陸作睦。釋文於莧字有一本作莞。華板反之。音於陸有蜀才作睦親也。通也之解。正是此一注之旨。乃云虞曰莧蕢陸商也。殆不可解。

辛齋按虞注集解。采載甚詳。無莧蕢陸商之說。釋文必以他人之注。悞爲虞氏耳。惠定宇宗虞說。謂莞作莧。陸古文睦。見漢唐扶頌。及嚴舉碑。莧陸者。笑見於面。與九三壯頤相反。所謂說而和也。虞說蓋本孟易之義。而推廣之。孟曰莧陸獸名。夬有兌。兌爲羊也。虞氏和悅之意。實本諸此。項安世曰。莞音丸。山羊也。陸其所行之路。猶鴻漸于陸之陸。吳草廬曰。莧字上从艹。羊角也。中

从目。羊目也。下从几。羊足也。故寬從覓聲。皆推廣孟義。於象最治。詳拙著學
易筆談二集。

艮其限。列其夤。厲熏心。釋文夤。鄭作腴。荀作腎。熏。荀作動。不載虞本。攷集解虞
注。則列作裂。熏作闢。曰限。要帶處也。坎爲要。五來之三。故艮其限。夤。脊肉。艮爲
背。坎爲脊。艮爲平。震起艮止。故裂其夤。坎爲心。厲危也。艮爲闢。闢守門人。坎盜
動門。故厲闢心。古闢作熏字。馬因言熏灼其心。未聞易道。以坎水熏灼人也。荀
氏薰爲動。讀作動。亦非也。此解甚新。取象亦確。荀之以薰爲動。不觀此亦不了
然也。

辛齋按釋文。夤引眞反。馬云夾脊肉也。鄭本作腴。徐又音胤。荀作腎。晁氏曰。
夤孟京一行作腴。攷說文夕部。夤敬也。肉部。腴。夾脊肉也。是本字當作腴。夤

乃假借字。玉篇臙臙并云脊肉也。說文無臙字。臙癢也。鄭之作臙。或亦臙字之誤。乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎。說文引易作夤厲无咎。卽與此夤字及義互相發明者也。詳學易筆談初集。

婦喪其髻。釋文子夏作婦喪其髻。干云馬髻也。鄭云車蔽也。荀作紱。董作髻。按諸說皆未見。惟鄭註尙可攷。集解則載翻虞說。弗作髻。與子夏同。曰離爲婦。泰坤爲喪。髻髮鬢髮也。一名婦人之首飾。坎爲元雲。故經髻。詩曰鬢髮如雲。乾爲首。坎爲美。王取乾二之坤爲坎。坎爲盜。故婦喪其髻。泰震爲七。故勿逐七日得。與睽喪馬勿逐同義。髻或作弗。俗說以髻爲婦人蔽膝之弗。非也。

辛齋按釋文。弗方拂反。子夏作髻。荀作紱。董作髻。集釋馬氏曰。首飾也。鄭氏曰。車蔽也。兩說不同。然飾之與蔽。義亦相近。惟訓首飾者。當從子夏傳作髻。

馬虞諸說是也。訓爲車蔽。應作弗。詩曰翟弗來朝是也。王輔嗣本旣作弗。又從馬訓爲首飾。兩失之矣。

說卦震爲龍。釋文如字。虞干作駝。虞云蒼色。干云雜色。艮爲狗。釋文於上出云音苟。下不出必如字也。兌爲羊。釋文虞作羔。按集解引虞翻說曰。羔女使。皆取位賤。故爲羔。舊讀以震駝爲龍。艮拘爲狗。兌羔爲羊。皆已見上。此爲再出。非孔子意也。震已爲長男。又爲長子。謂以當繼世守宗廟主祭祀。故詳舉之。三女皆言長中少。明女子各當外成。故別見之。此其大例也。

辛齋按震爲龍。鄭氏曰龍讀爲虯。取日出時色雜也。虞翻氏曰蒼色。震東方。故爲駝。舊讀作龍。上已爲龍。非也。朱氏震曰龍當作虯。國語日月會於龍虯。孟春日月會於娵訾。斗建寅。旦見尾中。播種之時。无妄益乾變震之象乎。餘

詳學易筆談初集

陸氏釋文所載各本。惟李氏集解間存各說。其無從校勘者正多。然有不標虞本而適與虞同者。有明出今本而乃與今異者。又有集解之字。參差同異。不收於釋文者。其與虞本同者。若三瀝云。鄭作沱。三驅云。鄭作毆。其墉云。鄭作庸。哀多云。鄭荀董蜀才作掇。得輿云。董作德車。多識云。劉作志。日閒云。鄭人實反。

辛齊

按日閒即日閒與
衛今本作日閑

之措云。九家易作告。祇既平云。京作禕。麗乎土云。王肅作地。振恆

云。張作震。鼫鼠云。子夏作碩鼠。牛犢云。說文作犢。甲坼云。馬陸作宅。翔也。鄭王肅作祥。解矣云。鄭作匙。禮卑云。蜀才作體。裁之云。本又作財。錯之云。本又作措。包犧云。本又作庖。以仙云。本亦作田。以漁云。本亦作魚。擊柝云。說文作櫟。暴客云。鄭作覲。爲莩云。本亦作專。寡髮云。本亦作宣。則飭云。鄭王肅作飾。此皆集解

中虞本之字也。其與今異者。如不易世不成名。釋文出不成名三字。今本多兩

乎字。君子以經綸。釋文出論字。今本作綸。无平不陂。天地際也。釋文出无平不

陂句。今本是无往不復。篇篇。釋文出此二字。今本作翩翩。聖人神道設教。釋文

出此句。今本多以字。釗无咎。釋文出此句。今本有之字。樽酒簋。釋文大象出此

句。今本聯貳字。懲怨。釋文出徵字。今本作懲。未光也。五釋文出此句。今本多

志字。未光大也。九四釋文出此句。今本少大字。喪牛之凶。釋文出此句。今本作

千易。承匡。釋文出此二字。今本作筮。默而成。釋文出此三字。今本多之字。莫善

著龜。釋文出此句。今本作莫大。何以守位。曰人。釋文出人字。今本作仁。辛齋按此仁字非王

列本乃王伯玉曰元明僧紹本集解正義因之今本仍作人係朱子從呂氏古本改正爲。釋文出此二字。今本作爲。罔罟。擿木。揆木。

釋文出此二字。从手。今本皆从刀。辛齋按釋文此二字下有本又作劒自低反徐又曰溝反亦作劒以再反以全身也。釋文出

全身今本作存

辛齋按釋文云本作存

死其將至釋文出此今本作期

辛齋按釋文云亦作期

滅趾釋文出

止今本作趾。眇不及矣。釋文出眇。今本作鮮。以眇之。釋文况晚反。今本作烜。

辛齋

按釋文况晚反本又作眇今通行本仍作眇

此皆非王弼本字也。蓋李氏集解雜取諸本而擇錄一說不必

用某說卽用某本而經典釋文乃隨唐初本至開成刻石經已多不同。後人刻王注不復參正所以互校而不一耳。其釋文未收集解顯異者如履之眇能視跛能履及歸妹之眇能視跛能履與乾卦之始能以美利能字集解皆作而而况於人乎集解作况於人乎屯之滿盈集解作形噬嗑之腊肉集解作昔大畜之能止健集解作能健止大壯大輿之輓集解作腹離之自昭明德集解作照益固有之也集解作矣鼎其形渥集解作刑歸妹未當也集解作位未當也有以見天下之蹟探蹟集解皆作蹟是以君子集解作是故夫易何爲者也集解

作何爲而作也。疊疊集解作媿媿掘地。集解作闕屈也。集解作詘不勑。集解作不動。不懲。集解作徵而不可掩。集解作身知小力小。集解俱作少。天地網繆。集解作壹靈初率其辭。集解作帥物之始生也。集解作萬物有大者。集解作大有然後可畜。集解作物然後可畜。物不可久居其所。集解作物不可以終久於其所。必反其家。集解作必反於家。決必有所遇。集解作必有遇。小人道憂。集解作道消。此諸字有輯以補釋文者。亦可觀也。又履虎尾不咥人亨。集解下有利貞二字。萃卦聚以正也。集解下亦有利貞二字。復卦其來復吉之上。集解有无所往三字。辛齋按此三字當因解卦而誤入之者序卦物畜然後有禮之下。集解有禮者履也。四字。今入履而泰然後安。集解此句無而泰二字。萃亨。集解卦下無亨字。釋文於離卦未收。王肅本多二句。於說卦未收。荀九家逸象三十六而獨不屑屑及此。

辛齋按此段可補陸氏釋文之闕而集解異文有爲古義所僅存者如能之爲而臘之爲昔人罕注意不知六書之旨悉諉於易象不明古訓詁通段之用終無以識經傳文字變化之妙也至今本易經已久非王肅之舊自朱子据呂氏本改訂字句亦有改從古本者後人復因此以改注疏本而所謂今本古本者遂無從釐然畫分今據集解所存唯虞氏原文尙多可見其錄諸家之異字未必盡爲當日之原文矣

范謬昌易證墜簡言震象出可以爲宗廟社稷主上脫不喪匕鬯四字王申子緝說言屯象天造草昧下脫勿用有攸往五字韓詩外傳引謙亨君子有終吉多一吉字說苑引立象成器以爲天下利多一象字皆於文義爲足至其字句之倒置點讀之歧異則革九三征凶貞厲四字在革言三就有孚下夬九三君

子夫夫四字在著濡有愠下。此胡安定口義之說也。改邑不改井。乃以剛中也。此二句上接巽乎水而上水在先。无喪尤得往來井井。此二句接井養而不窮也在後。此王申之緝說之本也。又汽至亦未繙。句未有功也。井羸其瓶。句井字在未有功也之下。不在亦未繙之下。此李氏集解之讀也。

辛齋按各家章句不同。意義亦別。鄧氏問心錄周易解。采摭頗詳。爲講易者所不可不知者也。至古書所引經文有字句先後倒置者。則以著者一時悞記。偶未及檢。時或有之。未可盡據以爲古經異文之證也。范諤昌傳希夷之學。爲劉牧之師。宋天禧中爲毗陵從事。著易證墜簡一卷。今已無傳。此所引者見困學紀聞。

漢易有書。自田何始。易家著書。自王同始。皆不傳。今所傳有子夏易傳。或云丁

今傳本乃
張弧僞作

寬作。或云馭臂子弓作。或又云杜子夏作。大都皆漢人。不至如唐人之僞作也。

散見釋文集解正義中者。如元始也。亨通也。利和也。貞固也。潛龍曰龍。所以象陽也。師丈人作大人。並王者之師也。先甲三日。後甲三日。先甲三日。辛

壬癸也。後甲三日。乙丙丁也。帝乙歸妹。謂湯之歸妹也。右五條見集解。城復於

隍。隍是城下池也。說輶。輶車劇也。咸其脢。在脊曰脢。見善則遷。雷以動之。風以

散之。萬物皆益。竟陸木根草莖。剛下柔上也。包瓜作杞。匏瓜。右六條見正義。地

得水而柔。水得地而流。故曰比。

集解有之
釋文亦引

亢龍。亢極也。屯如辭也。乘馬晉繩。无咎。

妖祥曰眚。變如作戀如。云思也。惓惓恐懼貌。篇篇作翩翩。隍作塋。謙作囁。云謙

也。其彭作其旁。盱豫作紆。盍簪亦作簪。乾肺肺作脯。月幾望。幾作近。蔑蔑作殘。

殘。束帛五匹爲束。三元二繻象陰陽。災眚。傷害曰災。妖祥曰眚。逐逐作攸攸。拂

經傳中云。捕鰓也。眞于眞作湜。咸嗟。咸作喊。咸其拇。拇作跗。肥遯云。肥饒裕。肥
作肥。肥作肥。子夷作蹄。用拯拯作拊。其牛掣作契。一角仰也。牽羊牽作擊。金梃
作梃。也。也。也。作也。徐徐作茶茶。射鮪謂蝦蟆也。鰲云。修治也。沛作芾。見沫云。
沫星之小者。資斧作齊斧。用拯拯作拊。其弗作其髴。繻作襦。襦作茹。右四十一
條見釋文。又程迥古占法解有他。云子夏曰。非應曰他也。

辛齋按。子夏傳今有兩本。一刻於照曠閣及通志堂經解。一爲玉函山房所
輯逸書。玉函卽采自說文集成解釋文。及他經注疏。與諸子所引者。雖非卜氏
作。尙有古意。經解所刻。不但非漢魏人所作。亦非六朝人文字。大類宋人語
氣。所謂僞而又僞者也。

施氏易不傳。梁邱易亦不傳。間存者孟與京而已。漢易四家。惟見二家。而京氏

流入術數。孟氏似主義理。今卽散見說文正義釋文者。摘出禮記疏引孟喜說。易有周人五號。帝天稱一也。王美稱二也。天子爵號三也。大君者與盛行異。四也。大人者聖人德備五也。詩疏引孟喜曰。天子駕六路。史註引孟喜曰。覓陸獸名。夫有兌。兌爲羊也。大衍曆引孟喜曰。自冬至初中。孚用事。一月之策。九六七八。是爲三十。而卦以地六。候以天五。五六相成。消息一變。十有二變。而歲復初云云。李氏集解。陰疑於陽。必戰。引孟喜曰。陰乃上薄。疑似于陽。必與陽戰也。豐上九象。引孟喜曰。天降下惡。祥也。陸氏釋文。利物。孟喜作利之。頰舌。孟喜作俠。晉孟作齊。失得。孟作矢。望。孟作怪。欲。孟作浴。偏辭。孟作徧。則。孟作稷。見斗。孟作見主。爾靡。孟亡彼反。而命。孟作明。隕然。孟作退。大寶。孟作。孟作伏。犧。孟作戲。耒耨。孟云耘除草。像也。孟作象。雜卦。孟云雜亂也。又許氏說文序曰。其稱

孟氏易皆古文也。据此則許氏所引必孟氏之本。如夕惕若夤。亢龍有悔。乘馬
驢如。再三黷禋。既平百穀。草木麗於地。以往遘包兗。用馮河。僮牛之告。泣涕漣
如其牛鬻。天自剝。君子豹變。其文斐也。噬乾乾。明出地上。晉。驛。邑艮。楮恆凶。枿
馬壯吉。鞫升大吉。履虎尾。號號。靈其屋。日昃之離。需有衣絮。夫乾崔然。天地靈
靈。掃牛乘馬。參天兩地。重門擊橈。燥萬物者莫燿于離。離而不迭爲酌。類又引
地可觀者莫可觀於木。井法也。絜。艸孰飪。今易所無。或亦孟說。牛齋案此說字當易字之訛之詞
也。

辛齋按漢易於今既無完書。叔重去古未遠。所引必有可據。惟漢人引書不
必定屬經文。引易傳注亦往往稱易。厥例甚多。是以所引之辭恆有出於經
文之外者。不可不知也。孟解雜亂也。此亂字有二義。亂治也。亂樂之卒章也。

既濟初吉終亂。亂有終義。故十翼之卒曰雜卦。卦相雜。謂之文。皆非不美之名。後人誤解亂字爲紛亂。去古義遠矣。

康成詩箋多改字。其註易亦改字。王伯厚曾摘之。惠定宇辨之。愚以爲釋文所載某字鄭作某者。其傳本異也。其餘則一有某讀如某之例。一有某當爲某之例。並未改字也。如履霜。履讀爲禮。慊字。讀如羣公。潘之謙。需卦需讀爲秀。包荒。荒讀爲康。明辨晢晢。讀如明星。晢晢。搗謙。搗讀爲宣。冥豫。冥讀爲鳴。豕之牙。牙讀爲乎。摧如。讀如南山崔崔之崔。皆甲宅。皆讀如人倦之解。

皆本作解從孫氏改

一握握

當讀爲夫三爲屋之屋。羸其瓶。讀曰纍。爲龍。龍讀爲尨。或曰讀爲。或曰讀如。皆別音求義。非改字取義也。至包蒙當作彪。順以巽也。巽當作遜。祗既平。祗當爲抵。剝則當爲倪。天際祥際當爲療。道濟天下。道當作導。至嘖嘖當爲動。有功

而不置。置當爲德。研機。機當作幾。因貳以濟。貳當爲式。爲乾卦。乾當爲幹。或曰當作。或曰當爲。亦別字爲義。非改字從義也。至枯楊生黃。注枯音姑。謂无姑山榆。黃木更生。謂山榆之實。直是其本種作黃。故爲別解。錫馬蕃庶。謂蕃遮禽也。亦是其本庶音遮。故用別字。亦非改字比也。

周幹臣案。惠氏九經古義曰。管子修德篇云。六畜遮有五。穀遮熟則蕃。遮猶蕃育也。辛齋案。此乃古

時通俗之語也。

辛齋按。古人傳經。端賴師說。師說不同。文字遂異。卽同一師說。傳寫之間。亦不能無少差別。此古經所以多異文也。鄭氏初習京易。後更習費易。此其文同而讀異者。或卽京費傳本之差別也。遮者語助辭。至唐人詩中。尙屢見遮莫。奢遮等字。或古代俗語所習用者耳。

顏延年庭誥云。馬陸得其象數。取之於物。荀王舉其正宗。得之於心。宋時已漸

經漢易故漢注十三家皆失傳。而王註千百年獨傳。夫易以辭變象占爲道。漢

人鑒於四者之中。王注超於四者之上。宋

辛齋按此宋字乃謂前宋

人又索於四者之先。讀略

例明象一篇。與卦位一篇。如劍斬亂絲。如繩引覺路。如鍼起廢疾。誠爲古今快

事。然易中理數極博。詞象亦奇。必盡去卦氣納甲爻辰之說。而又不言互卦不

變卦。不問來卦。

辛齋按變人未嘗不言卦來卦宋特未得當耳

則聖人明白立言。何必遠取諸物。近取諸

身。若是之瑣駁陸離而不厭耶。

周幹臣案晁氏說之曰江左祖尙元虛。弼學始盛。然晉專立鄭學。宋元嘉王鄭兩立。顏延之爲祭酒而黜黜置王又案隋志王弼易下附注魏

晉何遜門以齊荀爽則與本象數之學與弼不同。恐誤也。

辛齋按。其午以後。雖王弼之易。盛行江左。然如郭璞。關朗。一行。李鼎。祚。劉夢

得。輩。均能研求象數。不尙空譚。卽王昭素。司馬溫公。說易。亦非祖尙玄虛者。

至程傳盛行。漢學始絕。而同時康節數學。已傾倒一時。朱子已深悟空談名

理之不足以盡易所撰本義程邵兼從而啓蒙更盡從邵說遂開圖書說易之宗而漢宋之蹊徑亦由此判矣

京氏謂二至四爲互體三至五爲約象左傳莊公二十二年陳侯筮遇觀之否曰風爲天於土上山也杜注自二至四有艮象艮爲山此節論互體之祖也王弼專譏互卦而注睽六二曰始雖受困終獲剛助睽自初至五成困卽互體也

辛齋按王注末有此文且初至五互節非互困也

朱子不用互卦而注大壯云卦體似兌有羊象焉亦論互體

也故朱子發曰需利用恆者需之恆也蒙順以巽者蒙之觀也乾九四乾道乃革者乾之小畜也小畜之中又有離兌故曰革是謂天下之至變然則不但於本卦中求互出於易之自然卽於互卦中求互亦出於易之自然推之蒙曰困蒙履曰夬履臨曰威臨小畜曰復自道夬曰壯於頄離曰履錯然咸曰執其隨

兌曰孚於剝鼎曰鼎耳革泰曰帝乙歸妹皆可爲互卦之證王弼之注程子之傳雖屬正宗彼瑣瑣者亦非外道也

辛齋按互體自易中之一義固不可廢然此所引則各有其義非互體所能盡也易有通有變有互有伏執一例以概之未有能通者也

蒙履臨夬等卦有爲七下易及對卦者不盡互

體詳
易揅

反對之圖易中所有也相生之圖易中所無也然易象如訟曰剛來而得中賁曰柔來而文剛蠱曰剛上而柔下咸曰柔上而剛下噬嗑曰剛柔分節亦曰剛柔分晉曰柔進而上行睽亦曰柔進而上行以及无妄之剛自外來而爲主於內渙之柔得位乎外而上同曰來曰行曰上下曰分曰進曰內外是玩辭之中本有觀變之旨故損六之言三人行則損一人一人行則得其友是周公已自

言其變也。

辛諸按周公文辭無一非言其變者。獨損之六三所言則非僅一變字所能盡之精理。與義非言所能。將故孔子繁傳以天地綱。縹男女精。精擬之乃陰陽變化之樞機。六十四卦之秘鑰。已略見於筆談初。

仲翔釋此曰。師二上之五得位。蜀才言此本師卦六五降二。九二升五是漢

人亦共變其變也。

辛諸按此言升降未足以盡卦變。况漢人言卦變者更不備此也。

後人擇之不精。推之不詳。如虞仲翔

李挺之之圖成。

虞仲翔未嘗有圖。今傳虞易之圖出於錢辛楣。張泉文諸家所擬。訂未可竟謂虞氏之圖也。

而窒礙者雜見。致四陰四陽之

卦與二陰二陽之卦重出者八。其主變屬之臨遯乎。屬之大壯觀乎。抑兼屬之

乎。其說有時而窮也。卽以象傳證之。如无妄之剛自外來。遯之初三相易皆在

內卦。非外來也。晉之柔進上行。觀之四五相易皆在上卦。無所謂進也。睽之柔

進上行。大壯三上相易。柔爲下行。非上也。蹇之往得中。觀三上相易。不得爲中

也。觀之剛柔等語。或以卦言。或以爻言。隨文立義則通。執此督彼則闕。胡氏駢

明。有易圖明辨。專攻世之以圖書談易者。真卓識矣。

辛齋按卦變有升降有旁通有消息非一端可盡自李挺之始著反對相生等圖後人踵之者百數十家愈變而絜礙愈多黃梨洲象數論胡朮明之易圖明辨胡滄曉之周易函書與顧亭林毛西河諸家論之詳矣而滄曉自爲之說亦未可盡通蓋易道變化無窮古人言變之最詳者莫過於焦氏易林然亦祇四千九十六卦盡其象仍未能盡其數也數變而象無不變則象亦盡而未盡也又孰能以一圖盡之夫易象八八與算數九九變化相似也然則但言六十四卦之變祇等於八十一數之九九有謂九九數之足以盡加減乘除之用者人必笑其愚矣卽廣之爲九九八十一歸除數之變化仍未盡也况算之變化單簡者也數之外無數卦之變化複雜者也象之外又有數有氣又各有其理夫安得執一圖以概之哉然數雖無盡九九之數固不

可廢彼八八之圖。亦何妨並存。苟能心知其意。得魚而忘筌可也。必斷斷然爲漢宋之爭。執丹非素。仲已誦人。吾未見其能真知易者也。易圖明辨。辨則辨矣。若謂之明。吾斯之未能信。

咸其拇。咸其腓。咸其股。咸其脢。咸其輔。取諸身者五爻。艮其趾。艮其腓。艮其限。

艮其身。艮其輔。取諸身者亦五爻。

辛齋按咸四懷恤往來亦取諸身心不可見故曰思不備五爻也

推之剝則以足以辨

以膚。噬嗑則滅趾滅鼻。滅耳。明夷之入於左腹。豐之折其右肱。夬曰醫无膚。姤亦曰醫无膚。既濟曰濡其首。未濟亦曰濡其首。以及遯尾。鼎耳。壯頰。賁趾。皆取諸身之象也。於草則蒺藜。葛藟。茅茹。莽也。莧也。於木則枯楊。苞桑。杞也。果也。於鳥則鴻也。雉也。鶴也。隼也。於獸則鹿也。狐也。虎也。豹也。於蟲魚則龍也。魚也。鼈也。龜也。於六畜則牛也。馬也。豕也。羊也。他若金柅。玉鉉。張弧說輶。渙机剝牀。皆

取諸物之象也。謂如詩之興體。無關易之取象。豈足以服漢諸儒之心耶。然必字字附會。物物牽合。求之本卦不備。又求之互卦。求之互卦不備。又求之變卦。則真矣。

辛齋按此所謂摸稜之論也。夫既知易之有象矣。求之不得。而又不欲深求。此易象之所以終不能明也。孔子曰。易廣矣大矣。豈僅本卦互卦變卦所能盡。并此而不求。則無殊學算者。但求加減而不問乘除。尙侈語於人曰。自一至十。吾已盡識天下之數。孰能外此。彼乃求之加減不已。更求諸乘除。乘除不已。更求諸少廣微積。是亦不可以已夫。朱晦菴以後之言象數者。大率類是。

乾鑿度曰。乾陽也。坤陰也。並如而交錯行。乾貞於十一月子。左行陽時六。

子寅辰
午申戌

是也

坤貞於六月未。右行除時六。

未西亥丑
卯巳是也

此卽鄭注爻辰所本也。周禮太師註與

國語周語註合。蓋十一月黃鐘乾初九也。十二月大呂坤六四也。正月太簇乾九二也。二月夾鐘坤六五也。三月姑洗乾九三也。四月中呂坤上六也。五月蕤賓乾九四也。六月林鐘坤初六也。七月夷則乾九五也。八月南呂坤六二也。九月無射乾上九也。十月應鐘坤六三也。以十二爻值十二月。故何妥文言註卽以初九當十一月。九二當正月。九三當三月。九四當五月。九五當七月。上九當九月也。順行十有二月。又上值二十八宿。左行者。初九爲子。上值虛危。九二爲寅。上值箕尾。九三爲辰。上值角亢。九四爲午。上值星柳。九五爲申。上值參鬚。上九爲戌。上值奎婁是也。右行者。初六爲未。上值鬼井。六二爲酉。上值畢昂。六三爲亥。上值壁室。六四爲丑。上值牛斗。六五爲卯。上值心房。上六爲巳。上值翼轸。

是也。鄭註用爻辰數處。比初六曰爻辰在未。上值東井。泰六五曰爻辰在卯。春
爲巽中。坎六四曰爻辰在丑。丑上值斗。上六曰爻辰在巳。巳爲蛇。離九三曰位
近丑。丑上值弁星。明夷六二曰爻辰在酉。酉是西方。九三曰爻又在辰。辰得巽
氣爲股。困九二曰辰在未。未爲土。上值天廚。九四爻辰在午。時離氣赤爲朱。中
孚六三曰爻辰在亥。亥爲豕。六四曰爻辰在丑。丑爲鼃蟹。至其註小過象。則直
用乾鑿度曰中孚爲陽。貞于十一月子。小過爲陰。貞於六月未。法於乾坤。凡漢
儒解復之七日。臨之八月。其義皆出於此。

辛齋按此言周禮太師注與乾鑿度合。殊悞。蓋一以合聲言。一以相生言。故
順逆之序各異。詳學易筆談初集。漢人易注有語似極拙。而細按之甚有
深意者。而乾鑿度所傳精意尤多。如以中孚小過爲法於乾坤。所以指導後

人者尤多。此漢易之所以可寶也。

愚一錄易說訂卷二

象州鄭獻甫小谷著

海甯杭辛齋訂

卦象圖

辛齋按卦象圖即孟氏卦氣圖

自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陽九十

二陽咸至姤凡六日七分中孚至復亦六日七分

辛齋按此說本王伯厚困學紀聞可見孔子上繫起中孚下繫起咸實非偶然而卦

氣用事之法其傳甚古亦於此可見矣

此陰陽自然之數也是類謀云冬至日在坎春分日在震夏至

日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分

八十分日之七

辛齋按上句既言七分此六字爲衍文矣

歲有十二月三百六十五日四分日之一六十

而一周後魏書律歷志推四正卦術曰十一月未濟蹇頤中孚

子復

十二月屯

謙睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三月豫訟蠱革夬四月旅

師比小畜乾五月大有家人井咸

午姤

六月鼎豐渙履遯七月恆節同人損否

八月巽萃大畜賁觀九月歸妹无妄明夷困剝十月艮既濟噬嗑大過坤四正
爲方伯中孚爲三公復爲天子卦屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還從三公
周而復始

辛齋按卦氣用事相傳甚古非孟京所能創造與爻辰合律皆三代以前所
有觀伶州鳩及梓慎裨竈所論列皆與易象吻合而後世術家之爲用更無
能外此子雲太玄邵子皇極雖各極其數而玄圖與先天圖皆不能適用此
中蘊義甚深後人以字義求之無怪其莫能通矣

納甲圖坎離日月也戊己中土也晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已三
十日會於壬三日出於庚八日見於丁十五日盈於甲十六日退於辛二十三
日消於丙二十九日窮於乙滅於癸乾息坤成巽十六日也艮二十三日也二

十九日而坤體就出庚見丁者。指月之盈虛而言。非八卦之定體也。甲乾乙坤相得合木。故甲乙在東。丙艮丁兌相得合火。故丙丁在南。戊坎己離相得合土。故戊己在中。庚震辛巽相得合金。故庚辛在西。壬壬地癸相得合水。故壬癸在北。漢人鄭注多用爻辰。京氏多談卦氣。虞氏多注納甲。自王注既行。本義共守。相與尋河洛之圖。講陳邵之旨者。流入術數呆法。而於此等學有師承。理有會通者。反茫然不得其解。

辛齋按此以納甲爻辰爲學有本源。理有會通。以河洛爲術。右漢而左宋。仍不脫門戶之見。不知河洛之與納甲。同出一源。陳邵之學。皆淵源於參同契。與爻辰合律。既象數悉合。納甲更無論矣。何庸揚彼抑此哉。夫術數與非術數。在其學。在其人。果得其道。雖術數亦形而上者也。不得其道。卽非術數亦

形而下者也。彼精於術數者，縱未聞道，尙不失爲膳夫之調味，猶足供人之饗殮。若空談名理者，直畫餅耳。

以老莊之雋詞，解周孔之名理，王註所長也。其注大有六五曰：「不私於物，物亦公焉。」不疑於物，物亦誠焉。注復曰：「凡動息則靜，靜非對動者也；語息則默，默非對語者也。」此真名言，可闡奧旨。辛齋按：此所謂自做文章，非注經之體也。其旨別無家法，亦少音釋，惟大

過注曰：「過音相過之過，豐大也。」注曰：「大音闡大之大。」辛齋案：闡大二字必當時極通行之語，人所習知者。案過字

有兩音，亦有兩義。大字有兩音，卻無兩義。其音不似贅耶，或曰：「泰韻大字徒蓋反，音近代。」個韻大字唐佐反，音爲獸。今世通讀徒亞反，應入禡韻。淮南子：「宋康王世有雀生鷗。」占曰：「小而生大，必霸天下。」大與下叶，則似古有泰韻，有個韻，亦有禡韻矣。王特釋此字，卽主此音，亦未可知也。

辛齋按王弼掃象爲世話病。至有輔嗣學行無漢易之語。然讀其注。名理超卓。所謂得意忘象。非不知象也。神遊物外。天地亦芻狗。何有於象。是其所以能名震一時。風行江左也。後之崇王注者。但取其掃象而不求其意。且指摘其雋語以爲談玄。曰此王注之疵也。更專取其無疵者。又王之糟粕矣。買櫝還珠。亦王弼初意所不料也。

趙汝樸曰。揲蓍策數。凡得二十八。雖乾亦稱七。凡得三十二。雖坤亦稱八。其說是也。顧亭林衍之曰。乾爻皆變。而初獨不變。曰初七潛龍勿用可也。坤爻皆變。而初獨不變。曰初八履霜堅冰至可也。此則誤會其說。而強爲之詞者。案易於乾坤二卦。明示乾坤二用。曰用九。則必不用七矣。曰用六。則必不用八矣。今筮得靜爻。則只有爻位。並無爻詞。安可以系於九六者。移而系於七八耶。左傳襄

公九年載穆姜筮得艮之八。國語晉語載董因筮得泰之八。皆不引爻詞。只引象詞。可證也。又晉語公子筮得貞屯悔豫皆八。本卦爲貞之卦爲悔。此似不可解。蓋初四五動者三爻。何以言八不言六者。得毋占者各以意爲主耶。然既云之八。則不可解以之六。故司空季子曰。吉是在易皆利建侯。下文引故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯。又引故曰豫其繇曰利建侯行師皆彖詞也。韋昭注上文皆利建侯而引屯初九。豫大象誤矣。皆由不知易皆九六之詞。無七八之詞也。

辛齋按爻占九六卦占七八九六七八各有其詞。八卦之變六十四卦六爻之變四千九十六卦。吳仁傑古周易謂義易以卦變。文王以爻變。故乾坤於六爻外更有用九用六之辭。其說頗可采也。夫六爻之變爲卦已四千九十

有六而爻則六十四其四千九十有六矣。易卦象六十有四。爻象三百八十四。安能盡之。但發其凡。舉其例云爾。故曰書不盡言。言不盡意。聖人立象以盡意。孔子已明示之矣。乃後之講易者。輒以經傳所已言者爲斷。既不容言外以求象。更不能求象以證言。然則聖人之意。又安能盡耶。

莊公二十二年。傳陳敬仲筮遇觀之否。六四爻變也。故引觀國之光。僖十五年。傳伯姬筮遇歸妹之睽。上六爻變也。故引剗羊之詞。二十五年。傳晉文筮遇大有之睽。九三爻變也。故引用亨之詞。襄二十五年。傳崔子筮遇困之大過。六三爻變也。故引入宮之詞。昭公五年。傳昭子筮遇明夷之謙。初九爻變也。故引不食之詞。昭公七年。傳孔成子筮遇屯之比。初九爻變也。故引建侯之詞。十有二年。傳南蒯筮遇坤之比。六五爻變也。故引黃裳之詞。哀公八年。傳陽虎筮遇泰。

之需六五爻變也。故引帝乙之詞。蓋惟動而成九六。故有此爻詞。若靜而爲七八。則並無此爻詞。此因周易定例也。占者卽或雜取之卦名義。斷不兼之卦爻詞。而後人乃云並兩爻占。悞甚矣。至閔元年。傳畢萬筮遇屯之比。亦初九爻變。而不引初九爻詞。但曰屯固比入。吉孰大焉云云。二年。傳成季筮遇大有之乾。亦六五爻變。而不引六五爻詞。但曰同復於父。敬如君所云云。所占似有不同。若僖十五年。秦伯伐晉。卜徒父筮之。其卦遇蠱。曰千乘三去。三去之餘。獲其雄狐。成十六年。晉侯八。楚筮之。史曰吉。其卦遇復。曰南國蹇。射其元王中厥目。皆似繇詞。而非今易彖詞。且此係無變之卦。似可云七八。而又不行七八。皆未可臆解者。

辛竇按全易爻辭。凡三百八十有四。若占者每事舉一爻爲斷。則只應三百

八十四事而辭已盡矣。易道之廣大決不如是也。啓蒙占例所引古法不能盡通。乃以己意增益之。而所謂前十卦後十卦者。更無根據。余於筆談初集論之詳矣。蓋占筮自有占筮之法。掌於太卜。今既不傳。非可臆測。孔子贊易以明道立教。非專爲占筮也。故十翼末詳其法。祇大衍一章。以存蓍法而已。然陰陽消長之理。進退存亡之道。象數畢昭。爲古今言占筮者所莫能外。而未可以此求占筮也。醫者欲於靈樞素問中求方劑。固盡人而知其妄。然但知方劑不讀內經。醫決不精。易之與卜筮亦若是焉已矣。

左氏凡筮得某卦者曰遇。其但引某卦者則曰在。若宣十二年邲之戰。知莊子引周易有之。在師之臨。取初六爻。師出以律也。而不云師之初六。成六年伯麇之稱子曼曰。其在周易豐之離。取上六變爻。三歲不覿凶之義也。而不云豐之

上六。襄二十八年。子太叔稱楚子曰。周易有之。在復之頤。取上六變爻。迷復凶之義也。而不云復之上六。又昭公二十九年。蔡邕與魏獻子論龍。曰周易有之。在乾之姤。曰潛龍勿用。又曰坤之剝。曰龍戰於野。不稱乾初九。不稱坤上六。而云之姤之剝。其中舉乾爻。亦曰其同人。其大有。其夬。其坤。都不用九二九四九五上九之詞。疑古者引易。皆指其變。不指其靜。而後可舉九與六之爻耳。

辛齋按此論精確。非但可見古人行文體例。而九六之詞。亦可由是隅反而知所指也。

言古易者五家。呂氏晁氏王氏呂氏周氏。其後又有二家。程氏迥吳氏仁傑。皆分別十翼。各列十篇。以復古十二篇之舊。愚謂此不必改正。如必欲改正。當以吳仁傑爲協。

辛齋按吳仁傑古周易一卷論用九用六最詳。餘但繪一圖列其說耳。今刊入通志堂經解。

案乾文言坤文言。先儒謂鄭氏割

附本卦是古本別爲一篇然未有僅言此二卦而止者

辛齋按先儒無有解文言之義者宜其爲此言也

而繫

辭兩字疊次兩篇又不知所繫何辭之屬殆不可解也

辛齋按繫辭者卽文王周公所作繫卦下爻下之辭而孔子所作則繫

辭之傳也故漢人亦稱曰大傳今本於辭字下脫傳字於是以謂不可解矣

吳氏則以諸卦之彖傳爲一篇以諸卦之大象傳爲

一篇而各爻小象統名繫辭

辛齋按小象傳均有本象可附爻得名爲繫辭哉

分上下二篇今之繫辭並爲說

卦分上中下三篇

辛齋按說卦以說卦象與繫傳截然不同朱子不從其說殊有卓見不料千載下尙足惑後學是以君子立言不可不慎也

內抽上繫鳴鶴一

爻爲中孚文言同人一爻爲同人文言白茅一爻爲大過文言勞謙一爻爲謙

文言不出戶庭一爻爲節文言其亢龍一爻重出不錄負且乘一爻爲解文言

自天祐之一爻爲大有文言又抽下繫憧憧往來一爻爲咸文言困於石一爻

爲困文言公用射隼一爻爲解文言履校何校兩爻爲噬嗑文言苞桑一爻爲

否文言鼎折足一爻爲鼎文言介于石一爻爲豫文言不遠復一爻爲復文言

三人行一爻爲損文言莫益之一爻爲益文言合乾坤二卦文言二節共爲文

言一篇。辛齋按此所謂无知妄作以經文爲兒戲者也致後儒如明之喬中和黃元御清之任鈞台等均肆然改竄經文而來知德亦謬有改定之舉皆仁傑始作之俑也序卦一篇雜卦

一篇以此足十翼確甚蓋由鄭氏以乾坤文言附本卦而餘下十七條無所歸

王氏以各卦小象附本爻而所謂二繫者又無所統乃雜取文言攬入說卦而

以意分上下二篇又另裁出說卦以足篇題所以致訛如此。辛齋按說卦三篇後出何得與繫傳合一而爲王氏

所裁出哉鄭氏此說不免以訛傳訛而又吳氏所考雖亦無所据。辛齋按既知其無据又從而信之蓋因學以不訛者爲訛其遺誤後學實非淺鮮不足以及辨是非而又以好奇之心中之也

然其大概可推想而信其然也。周幹臣按王氏應麟曰元豐五年汲郡呂大防始定周易古經分上經下經上象下象上象下象繫辭上下各二篇文言說卦序卦雜卦各一

篇凡十二篇靖國中嵩山晁說之亦注古文易并十二篇爲八以卦爻象象文言繫辭說卦序卦各爲一篇睢陽王氏東萊呂氏亦各定爲十二篇其後九江周燾又自改定次序與諸家之說不類故言古易者爲五家吳仁傑集爲一卷亦

分爲十二篇董氏真卿程氏迥作古易攷凡十二篇與康節百源易次序同然朱子多取程說而於吳則云既盡卦繫以象辭再畫本卦而繫以爻辭似涉重覆又象傳釋象辭象傳釋爻辭繫辭傳則通釋卦爻之辭故統名之曰繫辭

傳恐不可改繫辭傳爲說卦蓋說卦之體乃分別八卦方位與其象類故得以說卦名之繫辭傳兩篇釋卦爻之義例辭意爲多恐不得謂之說卦也

辛齋按昔儒紛議不決。總由不解文言二字之義。以致疑繫傳之十七爻。亦爲文言。而妄爲移易。不知文言專爲乾坤兩卦而作。他卦則爻皆相雜。已自成文。無庸更著文言。已詳學易筆談二集。茲不復贅。至孔子繫傳。字字皆根據象數。無一言虛發。無一字泛設。而章句之前後。均各有意義。斷斷不容妄加竄改。程子望文生義。擅自移易。已屬不當。况爲顛倒錯亂。妄改名稱。如吳仁傑者乎。鄭氏誤信其說。由於向習攷據訓詁。於全易名理象數。未知深究。故有此說。後之人幸毋爲所惑也。

遯卦肥遯。九師道訓作飛遯。見後漢書張衡傳。利飛遯。以保名句。註按王弼云。憂患不能累。矰繳不能及。則王本亦本是飛字。

辛齋按姚令威西溪叢語。肥古作𪔐。與蜚字同。卽今飛字。宋本亦作飛。曹子

建七啓云。飛遜離俗。注引九師道訓云。遜而能飛。吉孰大焉。當爲此說所本。然王注下文。明是以肥遜作。无不利也。未可謂王本之本爲飛字也。

姤卦以杞包瓜。子夏傳作以杞匏瓜。按王注包瓜爲物繫而不食者也。正義匏瓜繫而不食。則王本亦本是匏字可知。

辛齋按釋文包本亦作庖。同白交反。下同。鄭百交反。虞云白茅苞之。荀作胞。王注曰。杞之爲物。生於肥地者也。包瓜爲物。繫而不食者也。九五履得尊位。而不遇其應。得地而不食。含章而未發。不遇其應。命未流行。然處得其所。體剛居中。志不舍命。不可傾隕。故曰有隕自天也。此輔嗣之解九五一爻。雖從子夏傳匏瓜之義。而注九二九四之包有魚。以包爲庖廚。則又從虞義。後先互異。又安見王本之爲匏字哉。攷據家專以檢閱書籍爲引證。不暇詳讀全

文。往往有此失也。

漸卦女歸吉也。釋文王肅本作女歸吉利貞。按下文進得位。往有功也。是釋利字。進以正。可以正邦也。是釋貞字。似王肅本是。

辛齋按女歸吉利貞。本彖辭原文。下文卽釋利貞二字。亦所以釋經。又何必於本傳女歸吉下。更出利貞二字乎。安見王肅本之爲是也。以上三條。偶撫一二字之異同。無關要義。而攷據又未能詳確。徒充篇幅而已。

彖傳言剛柔上下如咸恆。言大小往來如否泰。皆以卦言。不必以爻言。至如訟之剛來而得中。隨之剛來而下柔。无妄之剛自外來。而爲主於內。噬嗑之柔得中而上行。謙之地道卑而上行。晉睽鼎之皆柔進而上行。及賁之柔來而文剛。分剛上而文柔。渙之剛來而不窮。柔得位乎外而上同。則所有往來詞。又有行

進字有上下字。又有內外字。其必兼乎詞象變占求之。參互錯綜而後二氣之迭用。六爻之旁通。乃可得而悉其旨也。

辛齋按此說頗有見地。視專以卦變言往來上下者。尚高一籌如謙之地道卑而上行。非但以卦象言。且以卦位言。

非言卦變者所能夢見也。詳學易筆談二集。

故首掃卦變之說者。莫如下弼。至注賁之彖傳。則亦曰坤之上

六來居二位。柔來文剛之義也。乾之九二分居上位。分剛上文。柔之義也。最闢卦變之說者。莫如程子。至傳損六三爻詞。則亦曰下兌之成兌。由六三爻變也。

上艮之成艮。自上九之變也。雖不明出自某卦。亦隱示由某爻變矣。

辛齋按王程二家之說實多未

信愚嘗求其說而不得。竊以爲古之初畫卦者。只畫八卦。何嘗盡畫六十四卦。

卽爲重卦者。亦只重八卦。何曾別湊六十四卦。是二篇之卦。皆由八卦來。八卦三十六畫。只由三畫來。所謂奇爲陽成乾。偶爲陰成坤也。由是而二氣迭用。六爻發揮。坤具體而交以乾一爻。則成三子。乾具體而交以坤一爻。則成三女。八

卦既成。重卦卽成。乾坤重而爲乾坤。乾坤交而爲否泰。推之於六子。莫不皆然。豈有先成某卦。又生某卦。既生某卦。又轉成某卦。如所謂巽反自遜。中孚來兌。反自太壯。中孚來震。反自臨。頤來艮。反自觀。頤來坎。又自臨。觀來離。又自遜。大壯來之傾倒者乎。曰然。則彖傳所謂剛來柔上者。何指。曰自乾坤者是也。天本先乎地。陽本上於陰。惟自其重而交者言之。則乾交必主內卦。无妄曰剛自外來而爲主於內。謂初九得乾之初九也。坤交必主外卦。旅曰柔得中孚外而順乎剛。謂六五得坤之六五也。故陽爻曰剛來。陰爻則不曰柔來。以陰本在下。故耳。賁之柔來。又別義。陰爻曰上行。陽爻不曰上行。以陽本在上。故耳。蠱之剛上。又別義。若賁之柔來而文剛。分剛上而文柔。從上文剛柔分取義。謂以其柔者來文剛。義主剛。仍若剛來也。分其剛者上文柔。義主柔。仍若柔上也。蠱之剛上。

而尙賢。

辛齋按彖曰剛上而柔下剛上而尙賢乃大畜象傳非彖也。

則義指上九。不指上行。此核之全易而不誤者。上

據上卦。下據下卦。內據內卦。外據外卦。注上下其偶有以往來爲說者。若訟若隨若渙若无妄。皆可以此推之。其或有以上行爲說者。若謙若晉若睽若鼎若噬嗑。亦可以此推之。何必妄衍爲卦變圖。相反不可通。則求之相生。相互不可通。又求之相錯。如異學之汗漫繚繞破碎。而曾無當於經學耶。且如其說。此卦必自某卦來。則凡卦皆由變卦來。而何以六十四卦之內。言剛得中四。自訟之剛來而得中也。外若漸之剛得中。節之剛得中。中孚之剛得中。未嘗言剛來也。言柔得中者八。自噬嗑旅鼎睽之上行。外若同人之柔得中。小過之柔得中。旣未濟之柔得中。未嘗言上行也。而且蒙曰剛中。師曰剛中。比曰剛中。小畜曰剛中而志行。臨曰剛中而應。坎曰剛中。萃曰剛中而應。困曰剛中。井曰剛中。兌曰

剛中不言往來其无妄曰剛中而應上先有剛自外來句升曰剛中而應上有柔以時升句不過二卦耳小畜曰柔得位而上下應之大有曰柔得尊位大中而上下應之同人曰柔得位得中而應乎乾不言上行惟渙曰柔得位乎外而上同上先有剛來而不窮句只一卦耳蓋五爲陽位二爲陰位居二五者皆曰中而以居於五爲大中凡剛而居九五者爲得中不必言得位五本陽位也師臨大過升渙五卦得中在九二餘皆九五惟遯特言剛當位而應不言剛得中而應是其變例柔而居六五者亦得中不可言得位五非陰位也小畜之得位渙之得位指六四同人之得位指六二惟大有特書柔得尊位不但言柔得大中是其變例至未濟之雖不當位剛柔應也則謂九二九四上九初六六三六五既濟之剛柔正而位當也則謂初九六二九三六四九五上六若小過之柔

得中。剛失位而不中。則謂柔得二五兩爻。得中未必皆得位。剛居三四兩爻。失位而又不中也。易中大旨。本無奧義。而近人競言古法者。若毛西河之仲氏易。觀變玩占。可云博通。而拘文牽義。不得要領。則病在知卦變之非。而爲反易圖。爲對易圖。又爲移易圖。遂至昔之自二卦來者。增爲至四卦來。而其例由是日紛矣。焦孝廉之易通釋。觀象玩辭。可云巧密。而株連影射。不可究詰。則病在知卦變之固。而爲旁通圖。爲時行圖。又爲相錯圖。甚至盡傳中所謂柔得中。亦概爲剛得中。而其說由是日幻矣。用力雖勞。用心雖苦。蒙竊無取焉。

辛齋按此節言卦變皆出自乾坤。說本程傳。固自可通。惟卦變之與畫卦。實不相干涉。所謂某卦變某卦者。非謂畫卦之始。由某卦而畫至某卦。乃八卦既成。陰陽迭用。消息進退。各有其象。乃卽卦以次其升降變化之序。孟氏所

謂伏羲十言之教。最初之卦變本如是也。漢人注易其言卦變雖有升降旁通或交易之不同。然其大致不越乎是。後人擬之爲圖。因其未能盡合於諸說也。又各出其意而通變之。於是爲圖日多。而說日紛。不知卦變之說。原未可盡通於六十四卦。亦不必盡通於六十四卦。與易之彖辭。更不盡相關。又烏能執一例以求之哉。故泥卦變以說易者。固非。其知卦變說易之非。又臆爲之說。以期與象象之偶或相合。亦未爲是也。至剛柔上下論之者。百數十家。周易函書言之尤詳。然欲求一說足以爲例。而與各卦一無抵觸者。未之有焉。上下無常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。孔子已明詔之矣。曉曉者。蓋自反乎。

拔茅茹以其彙。征吉。否泰同詞。

辛齋按泰曰征吉否曰貞吉不同也

或益之十朋之龜。損益同詞。譬无

膚夫與姤同詞。濡其尾。既濟未濟同詞。王假有廟。萃渙同詞。家人別言王假有
家。乃利用禴。萃升同詞。困九五別言利用祭祀。此猶曰非反覆卦。卽反對卦也。
乃一匪寇婚媾。而屯賁睽三卦同詞。一月幾望。而小畜歸妹中孚三卦同詞。一
不富以其鄰。泰與謙同詞。而小畜別言富以其鄰。一輿說輶。小畜與大畜同詞。
而大壯則言壯于大輿之輶。密雲不雨。見於小畜。又見於小過。帝乙歸妹。見於
泰。又見於歸妹。或從王事無成。見於坤。又見於訟。用拯馬壯。見於明夷。又見於
渙。三歲不覿。見於豐。又見於困。小人勿用。見於師。又見於既濟。利建侯。見於屯。
又見於豫。利禦寇。見於蒙。又見於漸。致寇至。見於需。又見於解。七日得。見於震。
又見於既濟。利見大人。凡七。訟蹇萃巽在象。乾在兩爻。而升又爲用見大人。利
涉大川。凡九。同人蠱益渙中孚需在象。頤未濟在爻。而謙又爲用涉大川。訟象

頤爻。又言不利涉大川。眇能視。跛能履。履九二合見。歸妹初二分見。其童僕。其

資斧。旅兩爻並見。巽上九則一見。此皆不同卦而同詞者也。至蠱之先甲三日。

後甲三日。巽之先庚三日。後庚三日。隨之王用亨於西山。升之王用亨於岐山。

雖有異字。亦無異義。而且同人三歲不興。與漸之三歲不孕。非類也。而坎又言

三歲不得。頤之十年勿用。與屯之十年乃字。非類也。而復又言十年不克征。以

及大壯曰喪羊于易。旅曰喪牛于易。解曰田獲之狐。巽曰田獲三品。師曰田有

禽。恆曰田无禽。辛齋案井又曰舊井无禽乾曰无首吉。比曰无首凶。比曰有他吉。大過曰有他

吝。辛齋案中孚又曰有他不燕與夫否之匪人。比之匪人。需於酒食。困於酒食。艮其腓。咸其腓。晉

其角。姤其角。艮其趾。賁於趾。辛齋按夬又曰壯於前趾嚙嗑又曰履校滅趾皆若故爲回互。明示交易者。此皆

漢人象數之易。所以論對卦。論互卦。論錯卦。至於求之汗漫而卒難合也。今卽

以經之文爲證。乾曰乾道乃革。坤曰由來也漸。艮曰不拯其隨。巽又曰隨風巽。

離曰履錯然。坤又曰履霜。兌曰孚于剝。此乾坤六子之互有諸卦也。同人曰上

乾也。

辛齋案同人無此文有曰乾行也

萃曰上巽也。

辛齋案蒙六五曰順以巽也井曰巽乎水鼎曰以木巽火

漸曰離羣醜也。未濟曰震

用伐鬼方。此六子之分著諸卦也。故蒙曰困蒙。履曰夬履。臨兩曰咸臨。頤曰觀

頤。至小畜曰復自道。訟曰復卽命。睽曰勿逐自復。泰曰无往不復。解曰其來復

吉。乾曰反復道也。一復乃見於七卦。需曰利用恆。豫曰恆不死。家人曰行有恆

益曰立心無恆。

辛齋按益曰立心勿恆

歸妹曰以恆也。一恆見於五卦。蹇曰以中節。鼎曰剛

柔節。家人曰失家節。未濟曰亦不知節。一節亦見於五卦。訟曰利用行師。

辛齋按訟

無此文此謙上六之文也

復曰用行師。泰曰勿用師。同人曰大師克相遇。一師見於四卦。夬曰

壯於前趾。明夷曰用拯馬壯。渙曰用拯馬壯。姤曰女壯。

辛齋按夬又曰壯於頄

一壯亦見於

四卦。遯曰畜臣妾。離曰畜牝牛。師曰容民畜衆。一畜見於三卦。豐曰遇其夷主。

渙曰匪夷所思。明夷見於二卦。而且隨已在艮在巽。而咸曰執其隨。則又見於咸。履已在坤在離。而大壯曰非禮勿履。歸妹跛能履。則又見於大壯與歸妹。鼎已有節。而一曰鼎耳革。一曰利出否。則又兼兩卦。同人已有師與乾。而一曰升其高陵。一曰困而反。則亦又兼兩卦。推之革已通乾通鼎。而遯執之用黃牛之革。則又通于遯。離已通履通畜。而小過曰飛鳥離之。則又通於小過。

辛齋按此與漸之離羣醜

之離同

豫已通恆。而曰由豫大有得。豫又通大有。豫既通大有。而思患豫防之。豫

又通既濟。睽已通復。而曰厥宗噬膚。睽又通噬嗑。而頤中有物。噬嗑又通頤。且

也。師已在謙。而謙曰裒多益寡。謙又通益。

辛齋按小畜寡也此寡字即小畜也

師已在泰。而泰曰帝乙

歸妹。泰又通歸妹。

辛齋按泰歸妹與師已在泰不相聯貫

兌已有剝。而剝曰觀象也。則剝又通觀。

辛齋按觀不備

見於剝也。凡觀其所感觀其所恆。觀其所聚諸觀字無一非觀也。

豐與渙已有明夷。而明夷曰已蒙大難。則明夷又通蒙。

總而計之。通者過半。互爲核之。不可通者亦半。而說者必欲一一求合則支矣。

卦之互文見義皆非意無參。觀易楔卦別一章可隅反矣。

辛齋按易之辭六十四卦。無不相通。有直接相通者。有間接相通者。有通於此。更通於彼者。有兩卦相通。別出一義。而更與他卦相通者。所謂繫辭焉而命之。變在其中。參伍錯綜。非可執一例以求之。據一字以解之者也。此所引各卦。皆繫於卦名。其義尙顯而易見。實不僅此也。凡乾馬坤牛震動兌說巽股艮手。凡取諸物取諸身之各象。而見於他卦者。亦卽其象之相通者也。此猶三畫卦之象也。卽六畫之卦。如臨與觀求屯見蒙雜咸速恆久之類。凡各卦之有與求見雜速久之辭者。亦卽臨觀屯蒙咸恆之義所互見者也。昔之

講易者。皆就卦言卦。卽象言象。能舉其辭。已盡能事。相通之義。慨乎未聞。焦氏易通釋。始舉六十四卦相類之辭義。一一比而合之。會而通之。雖未能悉當。而確有合於經旨。符於象數。爲前人所未發者。十恆四五。未可以株連影射。及時行失道等圖之未當。而一筆抹煞之也。張乘槎氏之易解經傳證。研求字義。附會更甚。然披沙檢金。亦不乏精到之語。更參以太玄元苞皇極洪範及易象正周易指諸書與納甲爻辰聲律氣運互相攷證。庶陰陽消息盈虛可得端緒。而始知經文與十翼之一字一義。皆含至理。而無不互相貫串者也。祇摘其一句一字。望文生義以求之。淺矣。拙著易楔於理象氣數辭五者已略舉一隅。正望人之言易者。能博采羣說。一一求合於經。庶易道或有昌明之一日。若墨守宋儒之說。謂能如程傳本義之所云。亦已足矣。則余又

何言。

乾通者二卦。

革復坤通者二卦。

漸履蒙通困。

小畜通復。

訟通復。

需通恆。

履通夬。

泰通二卦。

師歸妹

同人通者四卦。

乾師升困

謙通者二卦。

益

豫通者二卦。

恆大有

臨通咸。

噬嗑通頤。

剝通觀。

復通師。

頤通者二卦。

觀

離通者二卦。

畜履咸通隨。

遯通者二卦。

畜革

大壯通履。

家人通者二卦。

恆

師通畜。

睽通者

二卦。

復噬

蹇通節。

益通恆。

夬通大壯。

明夷通蒙。

解通復。

萃通巽。

鼎通者三卦。

節革否

艮通隨。

渙通者二卦。

壯明夷

豐通明夷。

明夷通者二卦。

大蒙

壯歸妹通者二卦。

履恆

巽通隨。

兌通剝。

小過通離。

未濟通者二卦。

震節

辛齋按此節。卽本前文徵引諸卦所謂通者過半者是也。然非通論。乾坤爲六十四卦之宗。豈僅通革復漸履四卦哉。卽如其所說。隨卦無巽。未可云通。

隨而井曰巽乎水鼎曰以木巽火何又不言通巽與巽通乎惟讀易者能於此等處留意一字一義不致隨口滑過自能漸有心得不復盤旋於他人脚下亦進步之始基也

周禮太卜掌三易之法其經卦皆八其別皆六十有四疏中論重卦甚明辛齋按周禮太卜所掌皆占筮之法今已無一傳者焦氏十筮之說亦皆臆度之詞疏中所論實與所掌者似無涉也

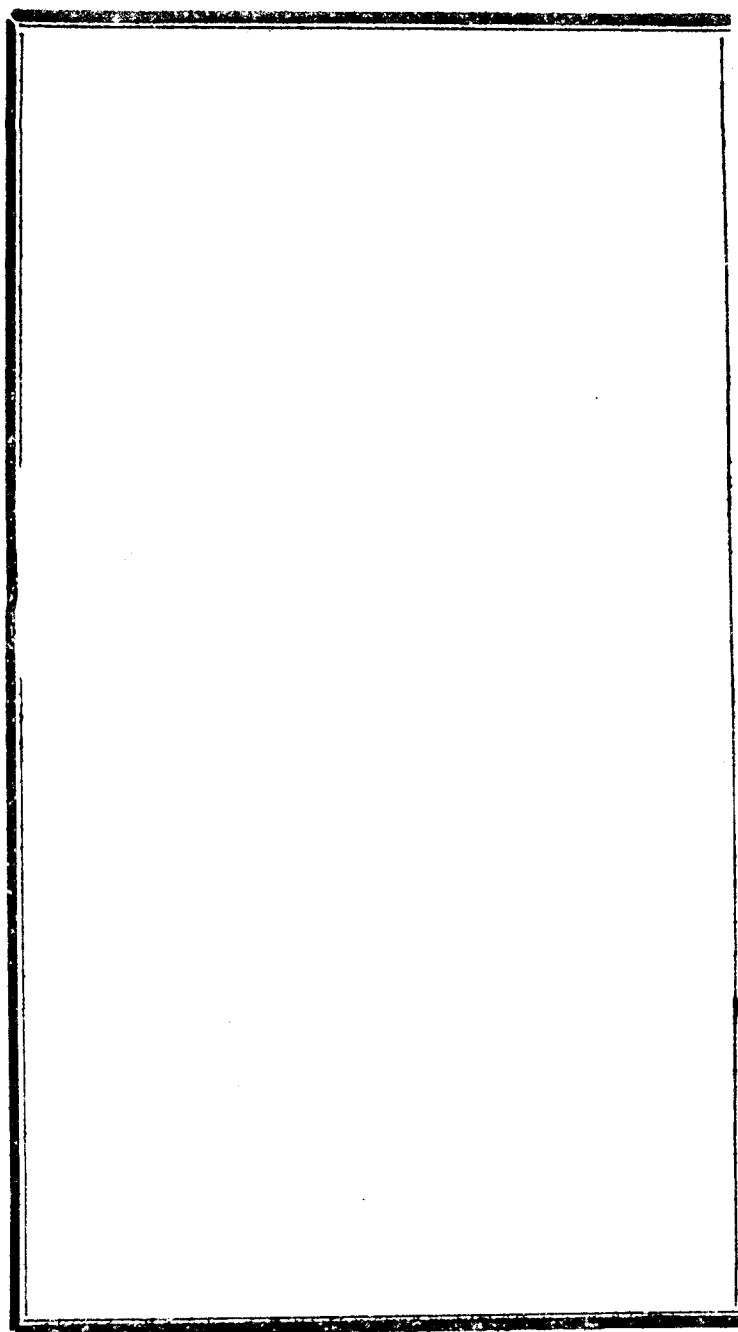
[illegible]

海寧杭辛齋先生輯

沈氏改正彙著

周震麟署簽

沈氏

改正揲蓍法

序

周易揲蓍之法。因傳文五歲再閏。故再扚而後掛兩語。解釋不一。異論紛然。各執一理。千餘年來。迄未有貫徹數理。詳釋經旨。以明厥指歸者。致大衍一章。卒未能見諸實用。自唐以後。如孔穎達一行。葉夢得。張轅。及程伊川。張紫陽。邵康節。莊綽。說各不同。朱晦翁特作蓍卦考悞。據虞仲翔注。初變爲奇者三。爲偶者一再。變三變爲奇者二。爲偶者二。從孔穎達之說。今見於易學啓蒙。周易折中等書。亦皆採用。遵爲定論者也。然疑義甚多。其用餘策之數。定陰陽老少。顯與經文乾坤策數不符。卽子固以正策之數定卦者也。朱子尊卽說此。獨異。後人如郭兼山。張理等。各有異義。皆未能象數悉符。一無窒礙。推其原因。皆由於再扚後掛。與掛一象三之掛。爲一爲

二無從取決。諸家揲法。不外三種。初掛而再變。三變不掛一也。三變皆掛二也。三變皆掛。初掛算入數內。再變雖掛。不算入數內。三也。無論如何策數合。則陰陽之變數多寡不倫。陰陽變數略等。則策數又餘正不符。且五歲再閏一語。皆爲具文。與揲數全無關係。下文三百六十當筭之日。皆爲贅文矣。辛齋致力本淺。對於前人揲法。不敢妄下斷語。而按諸經文。準諸象數。又未能以諸家之說爲確當。故自習講習。與卦變諸說。均闕而不言。因未能始終貫徹。不敢人云亦云。強不知以爲知。自解以欺人也。同學顧子才中將乃斌。得需時眇言一書。馳使相聞。並以一帙見貽。爲桐鄉沈善登著。沈字穀人。清光緒初年翰林院庶吉士。閉戶讀書。不營仕宦。著書滿家。成此書時。已雙目失明。因曰眇言。其寫錄者未必知易。故述語繁複。而與所載之圖。先後甲乙。均不相符。閱之頗費思索。書

凡十卷。原易原象原數原筮其綱也。然其心得獨在於數。以句股推太衍合求一術。悟八卦方數根數。以合太衍分兩掛一。揲四歸奇。五歲再閏。再劫後掛四者。陰陽分合。滴滴歸原。是不僅以大衍言大衍。蓋以六十四卦爻本數積數爲體。而以大衍爲用。是以全易象數言大衍也。故視舊有諸說。較爲詳密。而一字一句。均有着落。特節錄其原筮之說。及揲著圖譜輯訂一卷。緣曰沈氏改正揲著法。期海內之專精數學。與深明卜筮之原理而長於推算者。取以試驗參攷。果能諸古義而見實用。則所謂通變化而行鬼神者。庶不徒託空言而兩千年來聚訟不決之懸案。亦得一旦解決。凡世之摸索於象數之中者。咸有豁然貫通之一日。其幸快爲何如哉。壬戌十二月雪夜海寧杭辛齋識。

[illegible]

沈氏

改正揲蓍法

桐鄉沈善登述

海甯杭辛齋輯

繫辭第八章。釋大衍疏義。文凡四節。孔疏謂明占筮之法。揲蓍之體。顯天地之數。定乾坤之策。以爲六十四卦。而生三百八十四爻是也。自紫陽本義。竄亂原文。按移易經文出自程傳本義從程傳之誤耳顛倒章節。并文義有不可通處。而讀者亦漫不加察。非小失矣。今謹錄註疏本於前。逐節略說大意。並取首兩節句槩字櫛之。別爲揲蓍圖說殿焉。

大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。

右第一節八句四十九字。總說大衍筮法。

天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

右第二節八句四十四字。申明四揲。每揲以五餘策爲奇。象二五合十生奇圖。譜詳之。

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

右第三節九句四十五字。申明四揲象四時。及以卦當歲。以及當月之義。皆推論重卦以起下文。

是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下

之能事畢矣。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。子曰知變化之道者。其知神之所爲乎。

辛齋按北宋刻王弼注本子曰知變化之道者其知神之所爲乎兩句聯下文不與此節相屬

右第四節十二句六十六字申明四營成易

春秋傳曰。道之所貴者時。其行勢焉。時者。心光流行之界。勢則愛惡攻取相激而成者也。時之未至。勢必不行。天應人。聖人應天。惟其時也。隨時之義大矣哉。有其時。必有其事。故隨蠱相次。蠱者事也。時止則止。時行則行。天人合發。機緘相符。以行止始終爲時之升降。而數生於其間矣。數卽人心緣應事物之次第。顯之以象。次之以數。圖書其總鏡也。

猶算法公式也

是故畫卦

一時事也。造曆一時事也。重卦作易。又一時事也。先聖後聖。若相待而實無待。衆感聖應。順以動而已。至易作而參天兩地。道器一原。於是又生大

衍之法。推明天人之際。卽日月之行。見數實生於人心。其得失皆自己求之也。此易所以神道設教。爲因勢利導之微權。故三代重之。孔子生羣聖數千百載後。時丁大過。道終不行。退而依經作傳。一歸於謹嚴。又歷叙其事。并其制作本原。以備王道。成六藝。而於大衍章節始末。尤加詳焉。學者試順文尋繹。各以其時考之。恍然見人心之動。蓍策象之數之。而凡古今世宙窮變通久。無往不復之故。在人不在天。則庶乎有當垂教之深心。而可以言易矣。

孩提五六歲。思路開通。率先明數。生民之初。猶是也。屈指計之。兩手卽二五。畢屈而還起一。近取諸身。至易矣。伏羲之去盤古遠矣。生民日衆。更事日多。文明漸啓。結繩而治。將有所不勝。於是河出圖。示其象。以五位積十。

五包方數五十有五。伏羲知之。因取一以畫陽。取二以畫陰。

對乾成坤象
氣從光生

乾

坤各三畫。隱以其方賅五位之積。

一一如一是陽畫三二
二得四是陰畫十二

而六子震坎艮三陽數

皆九。巽離兌三陰數皆六。相對亦各十五數。又含洛書四十五數。八卦共數六十。爲大撓甲子所本也。此伏羲據圖書畫卦以開天立極爲隨時之義也。

黃帝之世。屯蒙變而登臨大觀。倉頡造字。隸首造數。文教肇興。時雖未有曆法。而月行三五盈缺。十二盈缺約三百六十日。而寒暑氣候。數終更始。固久歷而熟習矣。於是本卦畫方數。命大撓作甲子以迎日推策。十干陰陽各五。天數五位之終也。十二支陰陽各六。地數五位之終也。干支相配一周。得六甲五子。共六十日。與五六天地中合互乘之數相符。而分之象。

月行盈缺各再與卦象四陰四陽數各十五合。如是六周三百六十日。當月行十二盈缺。與卦畫陰陽數各十二亦合也。此黃帝依卦造曆。正名百物爲隨時之義也。

唐虞之際。運會開泰。如歲之春。如日之寅。天下爲公。大有而同人。文化光昌。而推曆益進。其法當如書。今文家說。察斗柄殘衡二星。以齊日月五星行度。定一歲三百六十日。歲首建子爲天正。厥後漸推漸密。知日行晝夜周天過一度。無或差忒。三十周而月行纔一周。有奇。故三五相望。遲早都不相應。其差在月不在日。大率月行三十二周上下。當多一盈缺。乃略相準。於是顓頊改歲首建丑爲地正。而立閏法。

後人據劉歆三統術以殷歷推顓頊歷於天算則精矣。更之雖用超辰。仍是殷歷。唐

虞以前書缺有問孰從而證之

至是推驗愈密。乃總月行周天所過五度有奇。約六日弱爲五

歲再閏之通率而改歲首建寅爲人正取準於四仲月昏旦星中當二至二分中氣交限以置閏於季月故堯命羲和而申結之曰期三百六旬有六日以閏月定四時成歲所謂舉正於中歸餘於終也由是禹受舜禪夏正亦建寅而三代改朔三正迭用矣此堯舜治曆明時以變通舊法爲隨時之義也

曆數定而五紀咸定統和天人元會世運當極盛矣如日中天如物生方壯於數爲五蓋伏羲神農黃帝堯舜五帝

五帝之說諸家不一當以繫辭爲正

合一天時爲自一

至五積十五數故伏羲得河圖五位而作八卦以開天立極也禹受舜禪身際帝升王降極盛之會爲官天下局終後世復古家天下局始自禹至周穆王絕地天通三代合一天時爲自六至九積三十五數當洛書上方

故禹得洛書重卦爲六爻而三極道備矣。伏羲據圖畫卦其六子方數已含洛書九位四十五數如前說。故重卦乃據河圖以參天兩地使圖書互相發明。參天者圖中位三奇一三五共九數。陽爻用九也。左右位兩耦二四共六數。陰爻用六也。如是則八卦三畫陰陽正對各四十五數共百八十重爲六爻得三百六十當周天度矣。黃帝據卦畫方數作六十甲子以迎日六周而得一歲所過之度是欲決正月行所過五度有奇之實亦必用六開析可知。故卽以六爻六位廿一數兩卦對正陽九陰六之析共三百十五爲月行所過五度十五分之實八卦共廿二度以日行所過相準正合四歲故蓍策用四十八當八卦爻數正以三五盈缺之贏縮遲早如後世天算家所謂氣盈朔虛者皆由於月行差度故也。

此法極似立天元一算術
隨所知數爲根推衍以得

所求數西人之借根方及代數術皆原於此

故大衍之法至巧至密蓋至是而畫卦造曆作易三事合

一圖書象數九五互含亦合一矣此大禹明天之道察民之故以吉凶與

民同患爲隨時之義而立百王之大法也

辛齋按大禹重卦之說出於孫盛沈氏宗之因其數學推始於句股爲大禹所創也其實九章

六甲皆始自黃帝苟其時未有重卦六甲之用何由而周堯舜垂裳取象乾坤夫豈三畫之卦哉

河圖五位十五數其方積包含天地之數伏羲得之取前兩位以畫卦畫

三者五位之中數也卦八者十五朶積之中數也陰陽各十二畫其象陽

一而實陰二而虛其數陽用九者中央三位數因爲十二畫共百有八陰

用六者左右兩位數也十二畫共七十二合百八十數爲開象數之原洛

書九位四十五數夏禹得之而敘九疇以其數加倍於河圖因而重卦並

推演圖書象數取圖之後三位製爲句股算術勾三股四弦五也其象一

橫一直一斜。其數三四五。各自乘方共五十數。推求現在可見諸象數。無不曲盡。故古稱勾股術爲衍。衍猶演也。言如水之流演。不盈亦不竭也。現在可見之象數。形下之器也。夫有形生於無形。故器從道生。而道還因器顯。則卽以此五十數爲籌策之數。合於卦畫之一奇一耦方數。正得天數地數五十有五。其虛一掛一。以當已往之太易渾侖。實揲四十八策。以推求方來之象數。形諸卦爻。四十八者。八純卦重爲六畫爻數也。故曰八卦而小成。合掛一爲四十九。見揲得陰陽爻正變四十九式。應洛書用事之數。所謂極象數之流也。陽爻諸式數始於三句數也。卽氣變數陰爻諸式數始於四股數也。卽形變數陽爻正變共五五二十五。弦力數也。句方股方包於弦方。此以顯天地之初。純一太易。陽光而渾侖。氣從光生之象也。故陰爻正

變共四六二十四爲句股互乘之數亦爲句方股方互乘得百四十有四合坤之策也。乾之策二百一十有六者三四五各自乘再乘體積立方數也。坤之策百四十有四者三四五和得十二自乘面積平方數也。凡三百有六十與八純卦六畫陽九陰六數合矣。句股算法根數小而方數大以其用方數揲蓍故大其事名曰大衍以別於常法。觀韓康伯注及引王輔嗣說知魏晉以前分揲掛扚本法尙未盡失而已不能詳其名義。至孔疎言四四揲之及初揲得奇不五則九等說乃淺人依附火珠林擲錢之法以意會之。按之經文都不可通。宋儒不察仍譏襲謬反割裂顛倒經文以遷就己意而古法與名義遂莫可蹤跡矣。夫探蹟索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜繫辭固明言之是聖人作易以

前民用專重卦爻揲蓍而誤。將所得卦爻象數皆誤。而凡歸妹鬼車續牙狐尾諸辭。直同於語怪。無惑乎爲外人所疑笑話病矣。其失豈淺鮮哉。今將更正宋儒竄亂大衍章節次以復古本。而句梳字櫛之以貽好學深思之君子。

大衍之數五十者。算法用籌筴用蓍策。將言四揲歸奇之法。先明其爲河圖三四五位總數。爲下文天數地數二五生奇張本也。舊解直以演易之演繹之。以致五十虛一。聚訟紛紛。則文但言大衍用四十九策足矣。何必多此一句乎。

其用四十有九者。數體本靜。動乃成用。一動一靜。一奇一耦。乃發化機。動則三四互乘得二十四。而五五廿五不動。共成四十有九。如四五互乘得四

十而三三得九不動亦共成四十九故以七自乘方積爲用數之極以况重卦之法八純卦變如乾一震二等皆以七卦加本卦而縱橫成列各四十八爻其爻變六位亦皆自初至上歷三七廿一數至第七而還復初爻爲陰陽來復

京房卦氣分宮亦至第七世自歸魂復本

故用七七之數而掛其一實用四十八策當爻數先後過揲共四十策歸奇合掛一以當一爻以見筮得之六爻爻爻皆本列四十八之一亦卽全易三百八十四爻之一蓋七之體積三百四十有三加過揲以掛一共四十一正得三百八十四聖人制作妙合自然巧密如此至虛一以當太易實含多義下文詳之

分而爲二以象兩者其數象二五也其像象兩地也四十九策不可以擬天五地五之五十五數故先明其象兩地本據河圖之左右兩位故直稱兩

掛一以象三者。象參天也。參天本據河圖中央三位。今掛惟一與分二之兩亦不同。故變參爲三以明之。既變一爲三。卽以例所探四十八策。當得百四十有四。分二則一以擬一歲十二月之二十四節氣。一以擬十二月之分七十二候。顯然可知矣。

揲之以四者。以天地數五五揲之。凡四次共過二十策也。

以象四時者。每次五數。當一時三個月。通約九十日。河圖固以五含九也。歸奇於扚者。歸其二十策外之奇零。著於小指間也。

以象閏者。奇零卽九十日中十八候之餘分。蓋四十八策初合後分。是一爲十二月。一爲七十二候。兩者和雜。宛然氣盈朔虛。潛移密運。猝莫端倪。則姑以奇零通約之。四揲總十二月。而一歲之大餘小餘積共若干分。彷彿

象之矣。乃復合復分。五五揲之四次如前。使左右兩數氣朔和雜之中。又迭相消息。以得其奇零。則又宛然通約前歲積日若干。積分若干。並法應何月置閏。亦彷彿象之矣。蓋人心天心本皓通爲一天。以日月相推而生閏。猶人以心物相對而生吉凶消長之機。故精和聖制雖取象而必極數通變。曲暢如此。

五歲再閏者。申明所以取象置閏之故。天地本無數。揲著求爻。亦非竟以推步言易。然參天兩地。原本河圖五位。曆法以氣朔定月之弦望盈缺。適得三五正與河圖五位積十五數合。故直以五奇五耦爲天數地數。四時生於曆。曆生於方。曆子合兩歲大小餘積分而生閏。亦與算法開方合兩廉而生閏之象同。故又直以二五之合而生奇象之。必再閏者。五歲積六十

個月六甲五子天運一周方與五六爲天地中合之生奇相肖而與前後一六三八四七二九之合生二十四奇共爲天數如是六爻十八變大共得奇亦正當萬物之數矣

故再扚而後掛者。足上意也。就算法言。前後四揲爲所知數。奇爲所求數。故文義奇與閏對。揲與扚對。言扚則揲可知。蓋既揲左得奇。則已知有奇。不待更揲。知而故揲。玩瀆已甚。故必復合復分而四揲之。然嫌於但揲左而卽併算右奇。又嫌於復合復分連掛一亦復合而再掛。故特言再扚。又特著而後字以明之。否則文直云兩奇以象五歲。再閏可矣。何用如此委曲乎。又掛一之三。一象曆元。其二象氣與朔。故三變得一。此一始終不動。所得之奇。必同歸小指間爲扚。至再揲得奇。卽通合四十九筭。以分二求

第二爻矣。掛者。易緯言卦者懸掛物象以示人。故此稱掛。正取懸掛虛空。象天垂象。三變成爻。初象太易三始之漸變氣點。次象渾侖之氣形質。三者漸具。末乃象渾混開闢。成三極矣。故一爻中此掛一不可著案。舊解似皆誤。讀者審諸。

大衍虛一。實含多義。舊解每失之鑿。孔疏直以爲虛無非所用。安見其四十九爲實。有此一獨爲虛無乎。尤不可通。按五十乃勾三股四弦五之方積。其象爲蓍策兩個五五二十五。方二十五爲天數。卜筮占天。天道純一不可分二。且圖書諸數俱用方積。故置其一而用七七四十九方數。此一義也。五十方積二千五百數。爲一百個天數。河圖數止五。洛書數止九。百則十之自乘矣。與象法不合。

此亦可爲圖書皆無實之證

且爲盈數。天道虧盈。故虛其一而

用四十九。此又一義也。用七爲法。原本洛書。洛書重於河圖三十五數。

加實

六七八九四位三十數
又從重五起合三十五

其方積一千二百二十五。合七七四十九個天數。此又一

義也。四十九方積二千四百有一。掛其一。正是百倍二十四爻。得九十六個天數。卽陰陽各三十二卦爻數之半也。所揲四十八策。方積二千三百有。四。相較少九十六。在算術爲一正一負。在卦爻卽一陰一陽。正合三十。二卦爻數一百九十二。此又一義也。

天數五地數五者。凡數有象必有位。上文明取象。此文申言之。先總定其位也。

五位相得者。如一與二。五與十。奇耦相得也。而各有合者。如二與九。合一與十。合皆二五餘一也。天數二十有五地數三十者。次分列其數。如五奇一

三五七九五耦二四六八十也。

凡天地之數五十有五者。既定位又列數。先總後分。文已明矣。又著此語。不已贅乎。蓋申明所謂大衍之數五十者。非謂借算術以言象數。正謂天地之數原自二五相合。數成五十。而又生五個奇數也。

所以成變化而行鬼神者。卽故更新曰變。自無而有曰化。如圖生克相成之象也。而行鬼神也者。人生秉氣受形。人心卽太易光明。故今日之人心。卽

他日之鬼神。

辛齋按沈氏此節解釋太衍原文理明詞達故備錄之其下論五行之數未見心得因其末知四二十八之次故無論如何終難強合也其援據今文尙書與左傳所引辨六府

水火金木土穀金木顛倒之誤與揲著無涉故概不錄

大衍之取象既明。乃可求數。著策四十九莖。分二掛一。兩手之策。多少不過二二三之間。卽使分之甚不勻。至一爲二十一莖。一爲二十七莖而極矣。

若一爲二十莖。一爲二十八莖。則其人蠡心浮氣之至。不誠可知。尙何問筮。故二五之合。先後生奇。雖多少無定。而共得奇若干。耦若干。則有定也。如初揲得三或五次。揲得五或三等。列譜於左。辛齊按四十九策分二以後於二者之中取一掛一於小指閒以二者或左或右每五策爲一揲四揲則二十策所餘者爲奇或一或七如下圖

歸奇四十九式圖譜

九

三五 五三 二六 六一
一七 七一 兩四

凡七數

七

一五 五一 二四 六二
四二 兩三

凡五數

五

一三 三一 二四 六二
兩二

凡三數

三

一兩 止一數

凡陽爻十六

八

三四 四三 二五
五二 一六 六一

凡六數

六

一四 四一
二二 三二

凡四數

四

二二

凡兩數

共陰爻十二

右正爻廿八。陽共得奇一百。陰共得奇六十八。如先後揲十數。是天五地

五。數極而還變爲一。故十以上爲變爻。

辛齋按圖譜之數皆併再揲而言如九之三。五乃初揲得三。再揲得五。并掛一則爲九。如七之一。五

乃初得一。再得五。并掛一爲七。餘仿此。

十一

三七 七三
六四 兩五

凡五數

十三

五七 七五
兩六

凡三數

十五

七

凡一數

共陽變爻九

十

四五 五四 三六
六三 二七 七二

凡六數

十二

四七 七四
五六 六五

凡四數

十四

七六
六七

凡兩數

共陰變爻十二

右變爻廿一。陽共得奇一百。陰共得奇一百廿四。

辛齋按正爻二十八變爻二十一
合正變共四十有九陽正變共得

奇二百陰共得奇一百九十二除
八策本數正合三百八十四爻數

河圖五位一二三四五中含天地五十有五數。說已見前。羲畫陽一陰二。大衍卽用其三四五方積。故兩揲得數。奇從三始。耦從四始。并掛一以分陰分陽。卽奇耦相生之象也。其數仍本河圖陰之生陽爲三五八數之合。

一其一二六以至極少之兩一。皆此八數之盈虛消長也。陽之生陰爲
四九數之合一。其二七三六以至極少之一二二一。皆此九數之盈虛
消長也。其所并掛一。卽太易。卽渾侖。太易渾侖本一體而二名。并之而分
陰分陽。宛然渾侖開闢分地之象矣。天數極於九。地數極於十。惟其用
八以合一。故先後兩揲得正陽二八十六爻。惟其用九以合一。故兩揲得
正陰二九十八爻。而十以上爲變爻。如右譜也。

由是觀之。益信伏羲始作八卦。取法河圖。所以明生天生地。生人生物之
於乾元。乾卽太易也。對坤得名。猶太易之於渾侖也。大禹重卦。取法洛書。
洛書固不啻河圖之重。亦猶渾侖之卽太易。太易之含渾侖也。著德之圓
而神。原本於此。故譜中各爻象數。都合此理。試觀陰爻卦一共二十四莖。

乃純卦爻數也。其前後得奇一百九十二，亦陰陽各三十二卦爻數也。而合之卽成乾之策二百一十有六，謂非統全易卦爻歸本一乾之象乎。陽爻卦一共二十五莖天數也。其前後得奇二百，明八卦皆乾所生，皆天數也。而合之卽爲河圖五位體積二百二十五，當九個天數，謂非乾元用九原出河圖之象乎。此分計之也。試更總計之。陰陽爻四百四十一數，與洛書之重於河圖五位縱橫二十一之自乘數合，爻共四十九，亦與洛書五位三十五自乘當四十九個天數合。且與大衍虛一而用四十九之理亦合。然則四營十八變數，皆天陽象。又純乾象，蓋所以能知來藏往者，爲其全體圖書精蘊。而圖書精蘊，全體一乾一乾全體太易，實卽全體人心光明，斷可識矣。故曰聖人於此洗心退藏於密，吉凶與民同患。又曰明於天

之。道。察。於。民。之。故。是。興。神。物。以。前。民。用。也。夫。如。是。而。易。道。扶。陽。抑。陰。與。夫。雜。卦。傳。未。還。復。一。乾。之。宗。旨。可。以。微。窺。善。易。者。曷。審。思。諸。毋。專。從。二。氣。求。之。也。

辛齋按沈氏言象據乾鑿度以太易未見氣太初爲氣始太始爲形始太素爲質始太極太易者七虛空一大靈光湛寂常存運行不息之謂無稱之稱也何以知其然也既未見氣則空寂矣後其爲冥黑而空氣安從生生亦安從見故知其爲一大靈光也曰初曰始曰素皆命物起首之通稱物生皆先季氣氣聚見形形堅成質更溯氣形質之起首故亦加太字以別之氣始者先生熟也質始者物之受氣而未成水西學所謂氣之質點是也氣形質且爲渾淪渾淪判爲天地萬物然則氣形質皆光所成乾即含三始之光坤即受光之氣形質氣其最先也故其書中屢言渾淪言光言氣與拙著光爲氣始之說亦合詞繁非茲編所及故概略之

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四者。二變成爻。三爻成卦。八純卦。

變成爻二爻成卦八純卦

陰陽各四各十二爻。乾用九三九廿七。坤用六三六十八。合四十五。卽洛書九位積數。亦卽河圖五位合九數也。震坎艮三陽卦皆一九二六共二
十一。巽離兌三陰卦皆二九一六共二十四。陰陽亦合四十五。辛酉按一九二六者言九

辛酉按
六者言
九二

中個六也二九一六者
首兩個九一個六也

故八卦大共一百八十至重爲六畫卦陰陽各二十四爻

著策用四十九而掛其一實揲四十八策以當爻數故曰乾之策二百一十六坤之策百四十四凡三百有六十乃合六畫八純卦四箇九十也下文云八卦而小成是其明證舊說謂乾一爻爲四九三十六策坤一爻爲四六二十四策合成此數蓋亦誤解揲之以四謂每揲四策而成四九三十六也

當期之日者堯典言期三百有六旬有六日以閏月定四時成歲是并大小餘積分和計之此以歸奇象五歲再閏故舉成數而并前後歸奇爲閏月之實數也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者萬物之生不外氣變形變氣

變以三形變以四爻數及歸奇等散數不方者皆氣變卦變及蓍策等方數皆形變以此分別推求有多數相合略舉如左

天數廿五地數三十故參天三位七十五數每爻二十五兩地二位六十數每爻二十

合一百三十五以六十四乘之共八千六百四十此對待卦數陰陽爻各一百九

十二陽九陰六共二千八百八十此對待爻數兩數相并合此數卦陰陽各四故五五揲之四次以象四時以四

乘二千八百八十即此數

陽爻天數河圖共三十四陰爻地數河圖數共二十六合六十數是六畫

卦陰陽正對皆三百六十如乾坤屯蒙革鼎以三十二乘之合此數此與上條一分一合為歸奇當萬物數之根下

條三百六十乃乾坤策數與此異

爻變數一千一百五十二陽六之陰四之相并合此數此為重卦之參兩數不可作十倍論四十

八策方積二千三百有四。乾三之。六千九百十二坤兩之。四千六百有八相并合此數。

四十八方積六十四方積七十二方積相并合此數而餘六十四正當大衍虛一象太易也。

洛書九位方積二百八十五三十二乘之得九千一百二十以四十九方積二千四百有一加之合此數而餘其一掛一所以象渾淪也。

乾坤策數三百六十以三十二乘之合此數。其三畫卦陽九陰六共一百八十以六十四乘之詳見前

七十二方積。先後兩揲取象七十二候五千一百八十四再扣得一萬有三百六十八以

爻變數加之合此數。

二五合而生奇互乘得數各自乘之得萬有七百三十六揲蓍得奇之數

如前圖譜式卽象所生之奇今適揲得四十九爻是四十九策掛一策策周徧窮

變極數矣。

辛齋按正爻廿八變爻廿一共四十九爻也。

故歸奇得之百九十二。合八箇四十九。

下文言八卦而小成

確證此亦

爲形變以四之數。

氣變形變皆每進加倍初爲四十九次則九十八三乃一百九十六

分陰分陽當再倍之爲七

百八十四。相并合此數。

再扞象五歲再閏而成一爻。五歲共六十個月。月建甲子一周。陰陽爻各一百九十二。以六十甲子乘之。合此數。

以上諸數。蓋爲五歲再閏。則三十年當十二閏。共萬有一千一百六十日。餘三百六十。又爲一年日數。則是一世有一年象。貞下起元。生生不已也。
乾鑿度以陽九陰六之析常日以爻當月以三十二對卦當歲則以上十條之數正是三十二年日數耳。 其歸奇並掛一共四百四十一數。蓋

又以三百六十象一年日數。而餘八十一。略當歲差年數云爾。

五歲再閏密合大衍之數。重卦陰陽共十二爻。卽三四五句股弦數。用其面

積五十五。衍陰陽爻之五數。名曰大衍。以句股弦之一橫一直一斜。實能
曲包一切象數。故三四五和數十二之面積。百四十有四爲坤之策。其各
爲體積二百一十有六爲乾之策。正合三百六十度。每當一日也。故五五
揲之。當每卦初至五之五爻。餘一爻爲奇。是卽句股弦各體積二百十六
之總結。因以見六十四卦歸結一乾卽雜卦終於夫剛決柔之義也。必用
二百十六數者。是有兩義。一以當日約八箇月日數。凡兩歲六箇月四
日共三十二日實約小
建七箇半月。以爻位共一歸除之。各得十日十七分有零。卽日行一度共六十分
中之十七分約錦漏四
許四揲共過二十策。是奇爲廿一分之一。再扞歸奇。共廿日又三十四分。
約當四歲中小建日數。扣足三百六十日。爲所以必五歲再閏之本義矣。
故直以再扞策數通作兩閏。但分奇偶不論多少。蓋以四揲之四歸除二

百十六各得五十四。正似天地之數而餘其一。則其爲二五合生之奇甚明矣。一以當度三百六十度。共一萬一千六百分。今取百分之一爲率。當三百六十度。廿一歸除之。各得十七度八分半有零。再抃共三十四度十七分。并上日數通計之。約共五十六日爲兩閏。則約十九年七閏爲一章。而略舉其凡。韓康伯注可信也。所以如此密合者。以揲餘八策。陽九陰六。正合兩月日數。而八卦陰陽正對各廿一位。九六乘之得三百十五。正合五度四分度之一。三百十五分爲周天分度實數也。聖文述古。其義纖意密如此。

先後歸奇少或一而多至七爲限者。數始於一而二五合而生奇。非謂每合其數實餘一也。乃陰陽多寡相消。故奇必始一。若四揲適得二十。或二十

八策則爲不合不生。或十九策則並不滿四時。皆爲不誠。不得更演矣。限於七者。時三位。四重卦。六位三七廿一數。卦卦陰陽正對。共三百十五數。爲七箇四十五也。陽爻少止三多至十五。皆并掛一算陰爻少止四多至十四。皆

共四十八。四乘之各得七十二。爲一歲七十二候也。故十八變而成卦八卦共一百四十四爲陰陽卦變公共之數

不獨坤策猶一百五十二爲陰陽爻公共之數也說易者往往相混故辨之蓋乾坤策數三百六十。當期之日者。以參天兩

地法數計之。實乾得三箇七十二。坤得兩箇七十二。隱指五歲之氣候矣。四十八策。其揲得四十九爻。合於七七用數。陽爻正變共二十五者。卽洪範五叙疇。五行。二五事。四五紀。八庶徵。凡五九五福。合二十五。陰爻正變共二十四者。爲三八政。六三德。七稽疑。凡七九威用。六極。合廿四。皆用事之數也。

凡數有義有量。自一至十百千萬皆名也。虛位也。因數生量。因名生義。占筮但論數。其量與義。則隨所占之事物而生。全易之取象。及吉凶悔吝等皆是也。如乾之策二百一十有六。用九之析其量也。當期之日爲百三十六度。十之六其義也。而以六十分開全度爲二萬一千六百分。乾策正得百之一。一。每度六十分乃就後世割圓密率言之當時但以日行一晝夜所過天象歷三百六十晝夜爲一歲而以六十甲子分明一晝夜之行次耳今稱之爲分以便稱引則又因名生義。在易言易爲三百八十四爻。統於一乾之義矣。卦爻六位廿一數四十八策。揲之餘八策當奇爲六十度。是於爻於度於策皆六之一。一爻當廿一度者。六十度之三五。卽爻位六之一。在人則眼耳鼻口身體之有心顯然明矣。佛家以眼耳鼻舌身意爲六根言意不言心以心爲全體其義至精數必用六者。六之體積。賅括一切數根。故取六之一爲占。當萬事萬物幾動之微。根於心之一念也。

故洛書四十五數而重二畫卦爲百二十八得六畫六十四者全易已成之卦也。猶太易還復渾淪重分天地勢固不可悉取三百八十四爻爲策。一一冥索而布列之。故用四十八策當八純卦爻數。四營之以象卦之迭相上下。出生五十六卦而成全易。故曰四營而成易。

舊解以分揲掛扣爲四營誤也

又因以一

卦與七卦相上下必併本卦成六畫百二十八卦是重之又重故全策皆兼陽九陰六以當此重數使分爲二左右各半皆爲全易也。先後過揲四十則餘奇必爲八策。惟其兼陰兼陽無可取證故不計多少。但合掛一爲定數。奇則左右皆奇爲陽數。耦則左右皆耦爲陰數。統八策以成一爻。然後此爻爲八純神明變化新生三百八十四爻中之一。其數極而其象定較然無復疑矣。蓋兩卦正對當周天全度外五度有奇開爲三百十五分

者以洛書用七爲法。合七個四十五也。八卦共廿一度爲千二百六十分。筮得之卦六爻。共百二十六度。在數正得十與一之比例。與乾策同也。全易三十二正對。共一百六十八度。爲萬有八十分。筮得之卦八之得千有八度。在數亦當十之一。與乾策亦同。於天則分變爲度。於易則爻變爲卦。蓋一爻變爲四十八爻。一卦變爲四十八卦。則八卦變爲三百八十四卦。

其爻二千三百有四正合四十八自乘方數

當二千有八度。以易準天。以卦準度。

辛齋按易與天地準準諸數也

仍是一卦

當兩度三十七分半。兩卦當五度十五分。於大衍算位起點。未嘗增減毫釐。用能數與象符。顯微無間。至巧至密。而一出於自然。故曰天下之能事畢矣。

辛齋按著法之聚訟不決。皆以揲四歸奇再切後掛未能確合。且五歲再問及當期之日。苦無着落。今沈氏不遵四揲之義。以五五揲之。則數象皆合。而再問當期各有密合之數。可徵並萬有一千五百二十之數。亦非泛

論空言均有着落矣原書詞繁意復而精義反晦披沙檢金略取數節已足爲改正揅著法說明矣

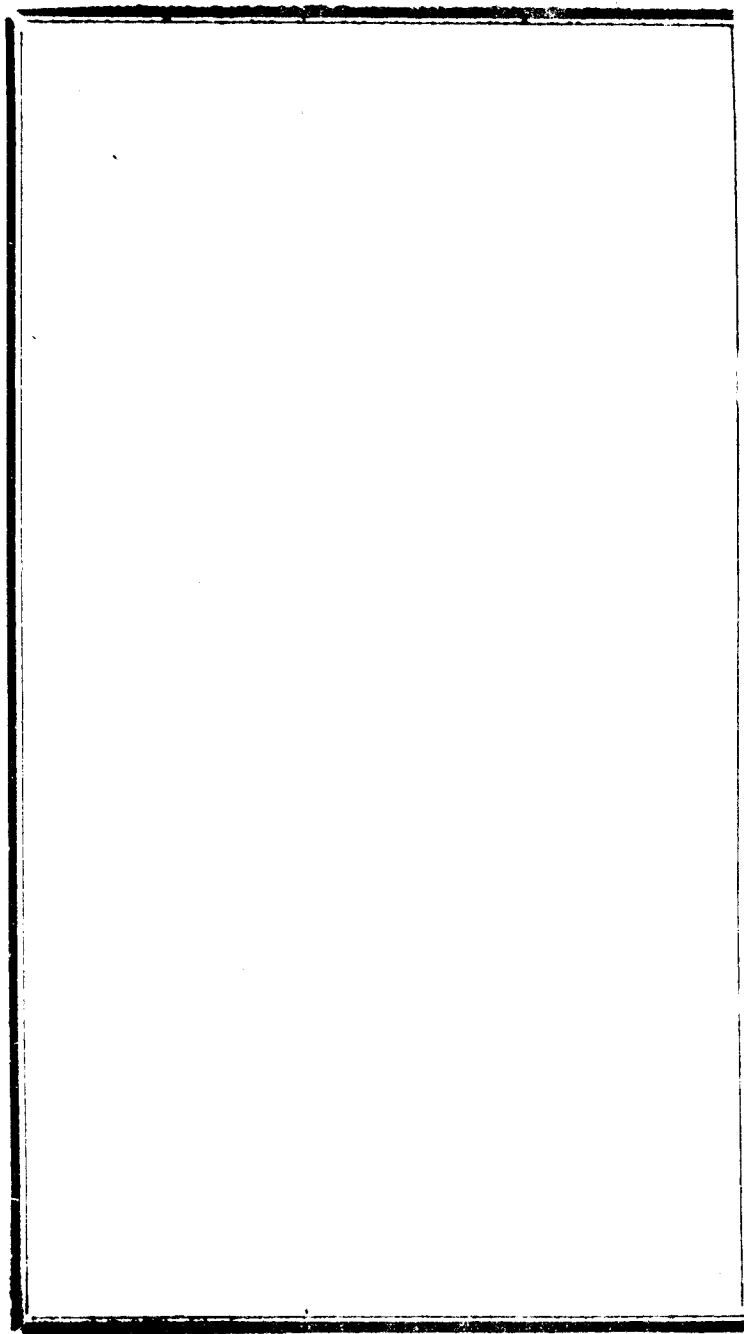
沈氏改正揅著法終

辛齋先生著

易數偶得

天山蒼齋

易數偶得目錄

卷一

數由心生

本一始一

一數不變

奇偶

一三五

二四六

七

九六

五六

半

平等

中數不變

盈虛消息

卦爻數合天地體數

句股

四十五

甲巳乙庚

六合三合

卷二

數名數量

陽順陰逆

五幹六支

乾易坤簡

圓方互容

龍圖分合

其用四十有九

反返

始一終六

坎一震一

乾始巽齊

七九易位

立體立方

聲律聲應出於圓方

琴徽距離之數

終
尙志書印
張惕民繪圖

易數偶得

卷一

海甯杭辛齋學

緒言

孔子刪書斷自唐虞。堯舜以前文獻無徵。所賴以僅存者。獨伏羲氏一畫開天。肇啓文明之八卦。因卦而演數。由數而定象。心源萬古。層累衍繹。上古剏世制作之淵源。暨其推行之次序。猶得按跡追尋。悉其梗概。故連山歸藏。文雖久佚。而卦象猶存。均可依建端造始之或子或丑。經卦列首之爲艮爲坤。以得其綱領所在。而全經意義亦不難因此類推。以得其指歸。然非孔子十翼之傳文。無以證明。惟兩漢易學已無完書。唐宋以後。望文生義。象且失傳。數於何有。間有

推原河洛。研索數理者。以偏重於五行之生成刑克。而於數之本體。反昧焉不講。又或以邵子先天數。或梅花數。悞爲易數。於是糾紛淆雜。更難疎解。蓋皇極與太玄。皆極深研幾。精通數理。迺假易以演其自得之數。非以其數注易也。如算學巨子。遂於算理。乃自能造法。以馭一切。雖與古法同一得數。而方式不相因襲。若不明算理。不辨異同。但求方式。執甲馭乙。其能通者鮮矣。易數晦盲。沈沈千載。率由於此。辛齋愚不自量。鑽研羣籍。偶獲一隙之明。恍然易數非他。與九章十書。初無二理。與西來之幾何原本。及近今之代數微積。尤一一脗合。古今中外之種種算術。無不根本於河洛之百數。大衍之五十。而古聖人相傳之修身齊家治國平天下之道。無不由於絜矩。卽無不以數理爲之節度。更悟孔門忠恕一貫之道。皆實有其理。實有其數。非空言心性所能了解也。堯之傳舜。

舜之傳禹。皆曰天之曆數在爾躬。實古聖帝王相傳之心法。自易道不明。數與理離析爲二。數乃流於小道。理亦等於虛車。禮崩樂壞。政失其綱。不得不以申韓名法之術。補苴一時。逮名衰法弊。而世道人心。遂不可問矣。嗚呼。此豈一朝一夕之故。一洲一國之憂哉。竊恨管窺蠡測。莫盡高深。又迫於憂患。困於升斗。未能洗心滌慮。竭誠致一。以從事於斯學。因數明道。發揮十翼之微言大義。以昭示天下。畀古聖人制作之大本大源。一一與天地法象相參證。窮年矻矻。未獲深造。偶有所得。聊自疏錄。以備遺忘。而同志者。以爲卽淺見深道所未道。愆惠刊布。以廣見聞。爰不慚揜陋。櫛比舊稿。以付乎民。百丈繭絲。發端於一緒。源泉萬斛。濫觴於涓流。歐亞交通。不乏名通博雅之君子。能觸類引伸。竟斯大業。以慰余弘願者。不辭衰老。忻然執鞭以從之矣。

數由心生

有天地然後有萬物。盈天地之間惟萬物。萬物之數皆天地之數也。然萬物之數非人不明。故參天兩地而生人。人卽參天兩地而倚數。是惟人心之靈於萬物。心動而數以生。物無窮盡。數無窮盡。而人心之限量亦無窮盡。管子曰。心生規。規生矩。矩生方。規與矩皆生於心。天地萬物之情莫能越乎此規矩之外。所以範圍天地而不過。曲成萬物而不遺者。惟易而易實具於人心。孟子曰。萬物皆備於我。又曰。求其放心而已矣。誠善言易者也。

人第知一二三四之爲數。而不知善惡是非之亦爲數也。人第知加減乘除之爲數。而不知進退往來之亦爲數也。數以紀事。亦以紀物。物生無盡。事變無窮。惟數足以齊之。壹之。易之有象以表數也。象之有辭以演數也。乾坤坎離震巽。

艮兌亦代數之符號。與幾何之甲乙丙丁亦相類耳。惟幾何祇言數始於形。形則點線面體。足以概之。故紀以甲乙丙丁等字。已足資辨識。而易數則根於心。心生象。

不曰形而曰象者。形有一定而象變無方形死而象活也。

有理有氣。非特表其數之多寡。象之繁簡而已。而

吉凶情偽。醇漓善惡。莫不奇偶陰陽而判別之。故八卦不足。因而重之。爲六十四。又不足。益之以天幹地支六十甲子。又不足。更益之以星宿神煞諸名。無非皆爲代數之符號而已。五運六氣。相爲經緯。八卦九章。相爲表裏。於是物無遁形。事無隱情。燭照數計。執簡御繁。而皆出乎一心。故邵子之日月星辰。水火土石。以配八卦。取象不必與易同也。楊雄方州部居。其用數亦不必與易同也。要皆能合於易理。相資爲用者。則以明乎數之本源。惟在於一心之運用。名辭符號。可不必泥也。太乙六甲。亦復如是。是故學者必能返求之心。明乎心之體用。

然後可以言數。然後可以言易。

老子曰：一生二，二生三，三生萬物。夫人而知之矣。顧一何以生二，二何以生三，三何以能生萬物？或曰：一生二者，陽畫奇，陰畫偶也。然奇自奇，偶自偶，未可謂之奇生偶也。莊子曰：一與言爲二，斯誠老子此言之確詰矣。一與言爲二者，一者心，心靜止不動，則爲一；動則起念，有念則有對象，對象與所動之念便爲二。故曰：一生二。故曰：一與言爲二。一者中也。正也。於文一止爲正，止則寂然不動。中庸曰：喜怒哀樂之未發，謂之中。一也。發則一生二矣。發而皆中節，或不中節，二生三矣。邵子曰：獨陽不生，孤陰不長。獨陽孤陰，皆非一也。必陰陽合一，而後能生。損之象曰：三人行，則損一人。一人行，則得其友。言致一也。繫傳曰：天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生。言生生不已，皆始於致一，而致一則唯在於一心。

繫傳上篇第八章起中孚卦氣亦起於中孚。揚子雲作太玄凡八十一首氣起於中心。故首中以擬中孚。豈偶然哉。邵子曰。揚雄作太玄。可謂見天地之心者也。又曰。洛下閎改顓帝曆爲太初曆。子雲準太初而作太玄。又曰。今之作曆者。但知曆法。不知曆理。揚雄知曆法。又知曆理。知曆理者。卽所謂知天地之心也。復之象曰。復其見天地之心乎。一陽來復。故生之機動於一陽。而一之數起於人心。人心卽天心。天人合一。孔子贊易之微指。具於是矣。

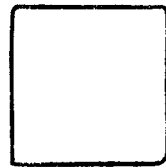
本一始一

積數無窮。莫不由一起。而一不成數。然一與二合。或積數至二以上。則一亦諸數之一矣。故大衍之數。有本一。有始一。本一者。大衍之數五十。其用四十有九。虛其一不用。是卽太乙超乎兩儀之上。無實無虛。目不可得見。耳不可得聞。而

實稿有此一爲諸數之根。乾初九曰潛龍勿用。潛龍者隱而不見。伏於乾初一爻之下。非卽乾初之一爻也。文言云。稿乎其不可拔者。卽此一也。故謂之本一。始一者。天地成形之始。一畫開天。在數積十還一。已屬成數之一。而非不成數之一矣。掛一以象三之一。卽此一也。老子曰。天得一以清。地得一以甯。卽此一生二之一。亦此一。在人本一。惟心心不可見。動念之始。卽屬始一。佛經謂之本覺始覺。本覺者。無念心體。易之無思無爲。寂然不動是也。始覺者。一念乍起。易之感而遂通。不疾而速。不行而至者是也。

本一與始一。驟言之。初學殊不易明。哲請以象顯之。夫本一一也。始一亦一也。然數雖同而象則變矣。算術乘法之初曰一一如一。是一之數固未嘗變也。然上之一字爲邊。下之一字已爲面矣。爲圖并說如左。

此上之一也。假定爲一寸。則以象表之。但爲一寸之線耳。

此下之一也。以一寸退爲十分。自乘得則一百。已成一平方一寸之象。

觀右圖說。數不變而象已變。固明白可見。但祇藉此以顯一與一之不同。非謂上之一卽本一。本一實不可見。故必退一位分一爲十。然後可有下一之得數。至退爲十分。固已非本一之原位矣。以非如此曲爲之說。慮初學不易了解。故強爲之辭。學者勿以辭害意也可。

一數不變

一一如一。象變而數不變。前已言之矣。不但一乘之。其數不變也。卽再乘之而

一之數。一之爲一。一乘平方爲面得一百。一也。再乘立方爲體得一千。象雖再
一之爲一。仍如故也。卽累至億兆京垓。一之爲一。仍如故也。此不變之一
爲本一。而變像之一。則爲始一。本一體也。天地一體。始一用也。其用不窮。本一
可見而不可見。如天之有形而無跡也。如道之有名而無可狀也。故曰天不變
道亦不變。不變者。確有其不變之理。不變之數。非空言所能解釋也。自易數不
明。古聖經傳之精言粹語。皆望文生義。以不解解之。卽此一字。已久無從索解
矣。不亦深可慨哉。

奇偶

獨言一固不成數。獨言二亦不成數。故今日俗語尙有稱二爲一雙。或一對者。
實古人遺意之僅存者也。奇單偶雙。易數稱奇偶不稱單雙者。以單雙僅以數

言而奇偶則兼寓乎形也。曰奇不言圓而圓自見。曰偶不言方而方自見。奇圓偶方。故著圓卦方圓者。徑一圍三。卽以一含三方者。以一周四。卽以二偶二蓋圍三。徑一。一在三之外。方一周四。而一卽在於四之內也。方圓合七。而有無形之一。隱現於其中。此道之所以妙合自然。僅言數者不知。空言理者亦不知。必由數而推諸心。窮理盡性。而後知數之所本。卽心之本然。而道卽不外乎是。而要非可以跡象言語求之。然又不出乎跡象言語之外。嗚呼微矣。

參石後幅方圓各圖詳玩深思其義

見自

一三五

一三五。天數也。天陽之生數也。一三五積數九。故天之數。不越乎三生而二成。

一三五生數三也
七九成數二也

成數已寓於生數之中。生數體而成數用。用出於體也。一三五之

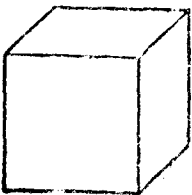
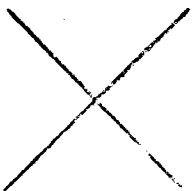
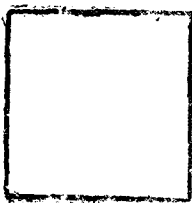
位三居中而海關沿書之一三五皆一居下五居中而三居左者左東爲生方
常出乎震三生五爲陽數三三而後者也故圓徑一而周三三見而一不見

方東

三與八合共十三成形成一無跡矣此理之微妙非可言盡
一即始一也

在學者深思而得之

一點 二線 三角 四方 五心 六體

一爲起點

凡形之初

皆起於一

點

二爲綫由
此之彼由

三爲角由
甲至乙復

甲點至乙
點即平行

由乙至丙
而三角之

綫也故亦
形成矣

四爲方四面

如一成正方

即平面也

五爲心即方圓之

中心必在兩綫交

點之中故五古字

作

六爲體左右前後

上下六面平均即

立方體也

天數三五。故月被日光。三五而盈。三五而闕。三日而明。生二十七日而明滅。得明者五五。天數二十五也。五爲體。自乘得天數之全。三爲用。自乘得九。爲天數之用。而一與三合四。實爲偶數之始。偶數不始於二而始於四說詳下五數自象陰陽。故天地之數雖十。而陰陽各五。更見陰根於陽。陽中有陰。無窮之妙。極深之理。卽在極淺之中也。

二四六

二四六地數也。二四皆生數。而六則成數。生數五天。得其三。而地祇有二。亦陽饒陰乏。自然之數也。二四六積數十二。合地支之全數。二四之合六。生數也。爲陽六成數也。爲陰亦陰陽互根。故十二支各分陰陽。天地陰陽之數。至五而體具。至六而用全。故陽順陰逆。陽數始於一。而陰數終於六。詳下陽順陰逆圖說故易卦六爻。

天人之用皆備。六六三十六。故六十四卦實祇三十六卦。以三十六而具六十四之用。且生生不已。變化無窮。邵子曰。三十六宮都是春。三畫八卦之爻數位數。陰陽錯綜。亦無不爲三十六。故邵子以十二與三十六反覆循環。能盡推萬事萬物之數而無遺。學者達乎此。庶於用數之道思過半矣。

以數兼象言。則一爲點。二爲線。三爲角。而成面。四加一成五。則爲心。至六則成立方體。而體之用備。

亦曰一立二行三角四面六五心體

七

一三五三居中。二四六四居中。三四合七。二五一六亦合七。故七能盡一二三四五六之用。七七四十九。能盡極數知來之妙。此中奧義。良非可以一言盡。且有非可以言說者。是在學者之神而明之矣。

易卦獨重中爻。中爻三四人位。三四七也。易說時三位四。氣變三。形變四。

時三者初中上

位四者左右前後即四方也

而佛氏說法其綱要亦不外時三位四。而今之哲學倫理學亦胥

莫能外此數。越此理詢乎古今中外之所同。所謂易與天地準於何準之準之數而已。

一二三四五六之數具。而七已寓其中。六數交互成二十一。或爲三七。以交互

必有一重數。如五五六六之類。實已得七數也。故六之用非七不明。數必至七

而復。氣必至七而更。

更者庚也

先庚先甲。卽三七之用。今術家之三煞七煞。實本於

此。

詳拙著三說會通

後儒冬烘之見。以爲術家之說鄙俗不足道。而不知無一不根本於

易象。且無一不與經文及十翼相合也。

九六

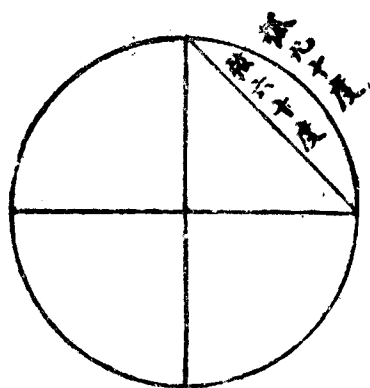
先儒言九六之說詳矣。余筆談初二集亦曾一再言之。猶未明揭其至理。卽在目前也。夫陽九陰六。故乾九坤六。皆天地陰陽自然之數。非可以人意爲加減去取者也。天圓地方。奇圓偶方。觀夫方圓而九六之數。可不言自明矣。圓周三

百六十。分爲四象。

今曆家亦曰象限義

每一象限之

弧線各得九十。則其弦必爲六十。四九三十六。四六二十四。卽盡方圓之度。是故乾策三十六。坤策二十四。用九用六。以御方圓各度。無不盡之。卽以測陰陽各候。亦無不盡之。而天地之理之數。更何能外于是哉。今略圖如下。

用九用六不但易卦卽九章幾何算理亦莫能外此而道氏釋氏亦無不用此道家用九而藏六釋氏用六而藏九佛說諸經首必曰如是我聞一時佛在某處與大比丘衆若干人俱云云爲佛遺教名爲六成就六者何曰時曰處曰主曰伴曰法曰聞其最顯見者至華嚴數之乘除其數更無不與易相合而九六之爲用不窮更可知矣

九六合十五卽生數一二三四五之積數九六相乘得五十四卽天地之數五十有五虛一不見之數也蓋九爲陽數之終陽順一三五七九六爲陰數之終陰逆四二數

之終卽形之邊線也簡言之用九用六卽算術由邊求積之謂觀前圖當可了然矣

天五地六。故曰五六爲天地之中合。蓋子一丑二。天地之始合也。辰五巳六。天地之中合也。申九酉十。天地之終合也。五五二十有五。六六三十有六。兩數相合。凡六十有一。以六乘六十一。得三百六十有六。故曆三百有六旬有六日。皆天地自然之數也。古聖建中立極。授曆明時。皆本於天地之中數。而月盈朔虛。相爲消息。不出十一日。亦卽五六之合數也。

卦氣起中孚。中孚巽上兌下。先天兌居巽位。皆辰五巳六之位。故卦候與曆數悉合。二千年來。未解中孚之義。妄生訾議。非但不知中孚。並五六亦未之知也。

半

古今言易數者多矣。從未有言半者。惟虞仲翔氏有半象之說。邵康節氏冬至子之半。天心無改移之詩。虞氏之說。後儒多駁之。焦理堂易通釋。宗虞氏旁通。

之正之說而獨於半象辨之甚力。余學易筆談初集已正其悞矣。邵氏子半之說。講易者亦未嘗重之。然此兩半字。均與數理無涉。而余之所謂半者。則專以數言。初學言數。不可不鄭重注意。數理盈虛消息之關鍵在此。易道陰陽之變化亦在此。兩千年來之學易大家。豈見不及此。特未嘗表而出之。余偶爲指出。畀初學易數者。得事半功倍之效。亦極深研幾之一快也。

半者何。卽五是也。二五合十。積十還一。則五乃爲一之半。向來言五不言半。與中五無所區別。學者更何從知其用乎。

五者河圖洛書之中五也。半者卽河圖二五合十之五。

二五合十。得天地

之全數。當然陰陽各半。二五構精。精者一也。

二精一純

則二五者。則正與兩半等耳。

易數無不由中起者。中則左右分而各得其半。易數無不以平爲準者。平則上下分。亦各得其半。八卦陰陽之數。無不如是。而錯綜變化。無不由此半與彼半。

進退交易之作用半顧烏可忽哉。

象與數皆有進退。象之進退先儒曾言之矣。茲但言數之進退。數之由一而進至二至三。遞至八九。由十而退而八而七。遞至二至一。皆易見也。易言也。皆所謂順也。若由一而退。則逆數也。未易見也。亦未有言之者也。其實此理極淺。人特未之思耳。

算學逢十則還一。乃進一位。惟零數約分。則化一爲十。須退一位。或化一爲百。須退二位。非此不能盡其數。盡數者。極數也。易曰。極數知來。又曰。易逆數也。不知逆數。無以知易。知一而不知一之半。所謂知一十而不知二五矣。進數既退一位或二位。其約分或命分之數。當然不限於半。或半之半。即十分之二五也或半之半。即十分之二五也而又半之。即十分之二五也皆半也。無論爲數若干。欲求其整數。或根數。無小大奇偶。必

彼此相對總各得半。試以萬開立方。

以百自乘得萬百爲平方千已立方而萬則復爲平方

其根爲廿一五四三

七五廿者。倍一爲二。卽對也。五爲釐一之半也。四三七五者。二毫五。又一毫二五。又六絲二五之積數也。

凡半之又半。半之又半。遞折四次。得數九千九百九十九箇五釐三毫三三九八四三七五。共十四位。其負數卽萬之除實爲四釐六毫六六〇一五六二五。此卽退

數之一例也。

凡數退逆而進順。有退而無進。有逆而無順。非數也。其交變卽在此三五十五。

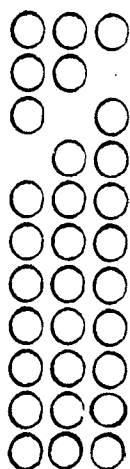
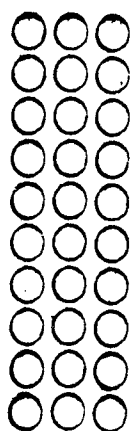
卽河圖中央之三箇五

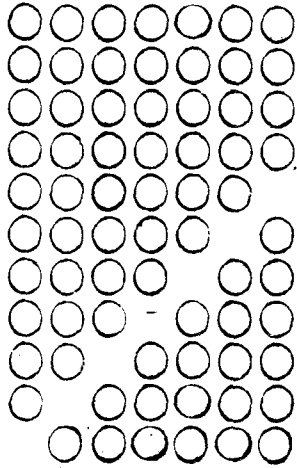
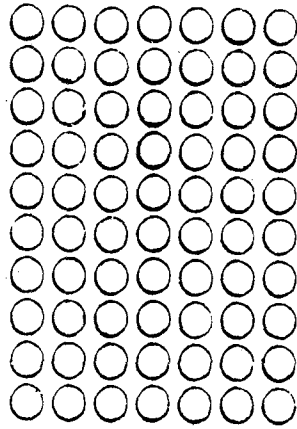
二五合一。卽倍五爲十也。退則分之。進則倍之。分之爲五爲半。倍之

爲一爲十。倍而又倍。或三倍之。四五倍之。皆加一半之謂。程子謂邵康節之數爲加一倍法。相傳以爲名言。但程子祇見其二加爲四。四加爲八。爲十六。爲三

十二爲六十四。而悟爲加一倍。而不知加倍之卽加半。半之卽五。五之有一。五二五。有進有退。有分有合之變化也。故程子加倍之一言。祇悟到片面之理。所謂知其一。未知其二。自宋以後。奉此爲邵學之提綱挈領。却遺棄其一面而不復顧。非但易數簡明之理。爲所障礙。卽邵子之先天數。亦因此而有頭無尾。甚矣立言之不可不慎也。

河圖之數。五十有五。洛書之數。四十有五。合之則一百。一百之數。任由上下兩角斜分之。必一爲五十五。一爲四十五。如下圖。

故四十五與五十五爲天然分畫之界限。非人力所能增減。

若由中分兩面各五十數則勻但成兩長方或四平

方無盈虛消息之可言數定而陰陽之往來亦定成既濟之象易道窮矣易不可窮故不終於世濟以未濟終焉卽此意也

合之一百爲全數。全數之內分陰分

陽。當然陰陽各得五十。故大衍之數五十。其用四十有九。其一不用。而盈虛消息卽由此一生生不已。其數不窮。是亦一百而用其半也。河圖洛書之較數十。

卽二五合一之十。簡言之。實書減五而圖加五。一減一加。仍祇五數。見十則不見五。見五則不見十。理數玄妙。無淺非深。是在學者之心領神會矣。

或問二五合十。但言五可矣。何必言半。曰五與半。言各有當。有非言半不能顯其用者。易與天地準。人在天地中。祇能見天地之半。不能見其全也。南北赤道中分。在赤道北。則南極入地不能見。在赤道南。則北極入地不能見。日月東西春秋分。南北冬夏至。而二至南北相距之緯度。各二十四度有奇。合之亦四十有九。而盈縮不出一度。亦祇用其半也。

凡此皆非五之所能概。必言半而始明顯。至於曆數之推算。聲律之調協。均非用半。無以劑其平而盡其數。在略明算學者。當無不知之。千年來精算術者。不知易言易者。又往往不精算術。焦理堂雖悟九章之術與易通。以比例釋旁通。

作易通釋。惜其於易理所知太淺。仍不外望文生義以解經。然已爲一時言易者所望塵莫及矣。

或又曰。子言數生於心。今乃以半爲數理之關鍵。豈人心亦可以半言歟。曰。善哉問也。數生於心。心不可見。所謂本一。卽始卽終。無在而無不在。數將於何徵之。數之起由於動。動則有對。半者對也。正對心而言也。動則陰陽分。善惡亦陰陽也半者分也。皆由此心之一動而分者也。分則析。析則半。更有半數之半。生生更無窮盡。而其正負順逆。要無不以此半由對而動。動而分。分而有進退變化之用者也。言心言性者。又烏可忽者。

半與奇偶。皆易理陰陽象數必用之名。昔人言易言奇偶。而不言半。是以數之全體。終不能明也。蓋數有限量。而奇偶與半皆無限量。無限量則變化無礙。奇

陽天數偶陰地數而半則可陰可陽正爲人數三者備而三才之數始克盡其用矣今西人算學極於積分數之積莫不從一始其分莫不從半始正可相參照也

平等

萬物之平平於數萬物之等等於數謙象曰君子以裒多益寡稱物平施言平等之義莫精於此者也然多寡之數終莫能齊平施之道卽無止境聖人體察陰陽亨毒萬彙因象顯義聊示其端坎曰祗既平緣物性之平莫平於水故後世求物之平者皆取準於水然河海之水曾無一刻之平一波未平一波又起舉世物情亦復如是但人心莫憾於不平故易象之盈虛消息必於不平者求其平不等者求其等無如平於此者卽頗於彼等於數者或異其量否之象曰

無平不陂。無往不復。物無盡。而平亦無盡。物無量。而等亦無量。此人道之所以往復而不窮。人事所以遞演而遞進。六十四卦之序。不終既濟而終於未濟者。以既濟則六爻皆正。陰陽定而位當。無復升降進退之可言。人事不幾於息乎。文言曰。品物咸亨。品者一二成三。以一函三。卽不平而平。不等而等之精義也。既咸且亨。有感皆通。亦各如其分而已。

佛不度盡衆生。皆不成佛。而衆生無盡。佛願亦無盡。佛法亦與衆生永無盡。正與易終未濟之微意不謀而合者也。

中數不變

兩數相乘。則成面而不必方。惟自乘則必方。故書曰。自求多福。子曰。君子求諸己。自乘者。等於人之自修。身心合一。故必正必方。但得數。未必法實相同。如三自乘。則九。四自乘。則十六。八自乘。則六十四。九自乘。則八一。皆不得其原數者也。惟五自乘。爲二十五。仍得五。六自乘。爲三十六。仍得六。其數不變。因五與六。爲

天地中合之數。惟中不變。卽五六相合。其積十一。上一下一。數仍不變。故易道貴中。孔子之道。酌兩用中。天不變道亦不變者。惟其中也。五六以外。惟一不變。一亦中也。十不變。十亦中也。

說見前

學者可恍然悟矣。

盈虛消息

天地陰陽盈虛消息。坎盈則離虛。乾消則坤息。昔人多以象言之。言數者。亦依像類推。模糊恍惚。未知確定其數之何以盈。與何以虛。何由消。更何由息也。而其量數之如何。更無有言之者矣。有以多寡加減爲盈虛消息者。此僅就數言之。則可。然象數相連。象根於數。數亦寓於象。繁複奧衍。簡言之。殊未易明。哲茲假設一例以明之。雖不知數者。固亦可一目了然矣。

如一二三四五六之六。單數不動不交。數亦不變。無所謂盈虛消息也。交則動。

動則變。盈虛見而消息著矣。今世俗博具之骰子。每個爲立方之六面體。一二三四五六各點一面。若以單骰擲之。則每次祇得六數之一數。無可變也。若用雙骰。則有兩個六數。共合十二。兩數相交。似應有十二數可得。實則不然。祇有十一數。自兩點至十二點是也。因其一數已隱而不見。以兩點起數無一點也此一數。卽所謂虛與消也。然有虛必有盈。有消必有息。十二數既祇存十一。而虛其一。所得之方式。卽由數而之象也則得二十一。與得數相較。則盈者十。與本有之數相較。其息者九。乃數虛而象盈。數消而象息者也。

此數象之淺顯明白。爲人所習見。無待圖說。當可盡人能解者也。而象與數之盈虛消息。均可由此推演。卽淺見深而竊得其切實之數矣。若以氣言。亦不越象數之外。可隅反也。

卦爻合天地之體數

全易六十四卦三百八十四爻。卽天一地二至天九地十之自乘數也。

一一如一

二二如四

三三如九

四四十六

五五廿五

六六三十六

七七四十九

八八六十四

九九八十一

十十得一百

前數上法下實。法積五十有五。實積三百八十有五。除一數不用。得三百八十有四。卽全易六十四卦之爻數。亦卽有閏之年全年之日數。無閏之年。則爲三百五十四。或三百五十五。乃除去地數三十。而仍以一爲進退也。故權法二十

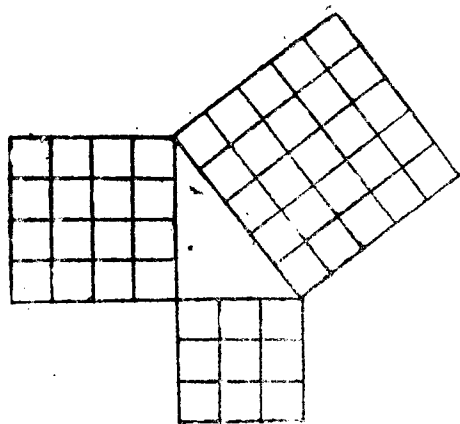
四銖爲兩十六兩爲一斤一斤共三百八十四銖亦取法爻數也。

句股

句股之術。或言始於大禹。禹治水得洛書之數。因演九疇。以其中數爲句股之法。以測九州之高下。奏平治之功。此說殊未敢信。夫禹洪範九疇。固未言洛書。卽爲洛書。亦在治水成功以後。安得至此始制句股。爲測量九州之具哉。但句股之數。確出於河圖洛書。黃帝造甲子。著九章。推日迎策。曆數已備。句股之法。與九章相表裏。必翔於皇帝無可疑也。

句三股四弦五。合天地人三極之數。一生二。二生三。合天地人之數。而下降爲地。地道代終。天之數。皆由地仰測而得者也。亦地山謙天道下濟之義也。股四爲偶數之始。陰陽偶而萬物生。故居中爲人數。弦五爲二生三之合數。具生數。

之全爲成數之本。故爲天數。數由下生。與卦象圖書無不悉合。
句股自乘合大衍數

句三自乘九。股四自乘十六。
弦五自乘二十五。皆正。方三
數合并共五十。適符大衍之
數也。

句股和較備洛書數

句三股四弦五其竅爲六句股較爲一 句弦較爲二 句股和爲七 句弦和爲八 股弦和爲九 備具自一至九之數 合洛書四十五數 與句股弦各自乘五十 又有暗藏一五數在 其微妙良不可思議也

句股生一二三生數

句三股四其較一 股四弦五其較亦一 前之一本一也 後之一始一也 句三弦五其較二 一生二也 一二成三 仍得本數 奇偶相生 而一切數生生不窮 一切數生一切象 而其始皆出於一 故一爲道之原也

句股弦合乾坤策數

句三股四弦五之和爲十二。弦自乘爲二十五。二十五之方邊亦十二。而中數爲九。以中九乘十二。得二百一十有六。乾之策也。以十二乘十二。得一百四十有四。坤之策也。

句股弦合八卦正變數

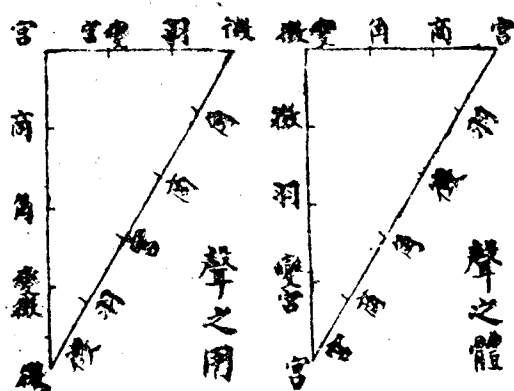
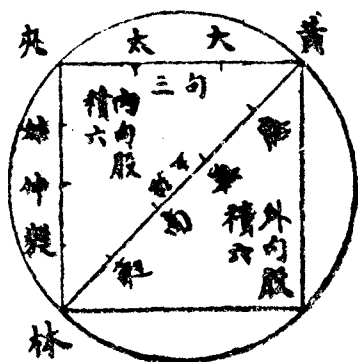
句股之和八。八自乘六十四。八卦成六十四卦之數也。股四自乘十六。以四再乘亦六十四。以六十四再乘六十四得四千零九十有六。卽六十四卦變卦之數也。

句股合聲律應用

聲律出於數。數不外奇偶圓方。而變化皆在句股。句股之數。本於洛書。方隅合中五。具四句股之數。句三股四弦五。句九股十二。弦十五。句二十七。股三十六。

弦四十五句八十一股一百另八弦一百三十五其本始於三四五餘皆以三
自乘而得其畸零之數也

聲聲律應句股圖

沈氏善登句股生弦。弦生句股。及種種變化。以正大衍生卦生爻。數皆密合。說繁不能盡錄。特節其結論曰。句生股。弦者其數七五八五。是知兩求一也。先有句股而後有弦。弦從方生者也。故爲人道。以數言之。弦最大。句最小。而股適中。以象言之。則句居下。象地。股居中。象人。而弦則自無而有。徽上徽下。宛然天空。故人道與地道互攝互入。卽時三位四之無所不至也。弦生句股者。其數爲六。其方爲八。乃舉一生兩也。先有弦而後有句股。是方從弦生者也。故爲天道。天數廿五其實也。一大其名也。以象立者也。天之所以爲天。則全體太易。人心共具之本光明也。經傳中言天言上帝者當如是觀以句三股四方生之。絃八之六之。還同弦生之方。積實亦等天數。是卽人盡合天之理。聖人所以有達天之學也。是故虞廷授受。開中國四千年文教之宗。惟曰天之曆數在爾躬。允執其中。四海困窮。天祿永

終而聖人述之。門人撰集之。以結聖訓二十篇。後世尊之爲道統。夫堯舜禹千
古之大聖也。以天下相授受。千古之大事也。以千古之大聖行千古之大事。而
其辭乃若術數之學。

講學家誤會大德受命語意。撰作天命在汝解則下句其中二字無所着落矣。

夫豈不能言道言理哉。誠以道

理皆虛位。不可以空言垂教也。是故數與方名。古小學自幼習之。沿及漢唐。取
士猶書數並重。是可見學術升降之原也。是故數從心生。理從數生。而改竄聖
經。遷就已意。以爭空理。宋儒之失也。講求漢學。歷辨宋儒陋習。又精研算數。發
明四元諸術。漢學家之得也。而專務攷據。不反之心。亦其失也。西人之教順民
心。其學原出於墨氏。敬天重數。是其得也。知重數而以日爲光源。不知人心爲
光源。知敬天而不信鬼神。是亦沿墨氏之失也。若不知西人學術之本末。而皮
傳其說以相號召。又不知研求經訓。謂可盡去之。是忘本而廢學也。忘本不仁。

廢學不智。全失無一得矣。故興起儒術。維繫民心爲今之先務。有心人當踴斯言。蓋沈氏目擊甲午庚子之亂。憫國學之垂亡。而新學矯枉過正。又無當於人心。故言之有餘痛焉。今距沈氏之歿不及廿年。世變愈亟。滔滔者當亦有所悟而知反矣。

四十五

洛書之數四十有五。與河圖之五十五。適爲全數一百之中分。前已言之矣。何以易數用四十五。而不用五十五。卽用九用六之義也。九六爲圓周三百六十之弧與弦。已詳前圖。此四十五者。卽八分三百六十之一。亦卽一象限九十之半也。吾人居天地之中。天半在地上。半在地下。人目能見者。祇其地上之半。地下之半不能見也。而地上之半。又以赤道中分爲二。吾人處赤道以北。則祇得

其半之半。

赤道以南開北戶以向日
與赤道以北向背相反

三百六十四分之一。只得九十矣。故九十度爲直

角。而中分九十爲四十五。得四十五度之角。已足測三百六十度之全。而方圓斜直無不盡其用矣。八卦每卦得四十五。則八卦合得三百六十。八卦皆出於乾坤。故乾坤之策三百有六十。而各卦陰陽相合亦無一非三百六十。故四十五者九之五。即九之半也亦五其九。洛書九宮陰陽升降進五退九。神化無窮。學者觀此更可悟用半之理。而得其會通焉。

甲巳乙庚

昔儒言易高談性命。以五行干支爲術數小道。不屑措意。而不知性命之理至微至精。非象以證之。數以明之。更何由見之。天干之明見於經文者。惟甲巳乙庚。甲與巳合。乙與庚合。陰陽各舉其一以爲例。餘可概矣。先儒以不談術數。故

於先庚先甲巳日帝乙等明言干支之經文。乃無從捉摸。漢人師說。又多失傳。惟鄭康成氏之注先庚後庚先甲後甲。確合古義。又辭甚簡略。未暢其旨。於是宋儒望文生義。謂先庚三日丁。後庚三日癸。丁者丁甯。癸者癸度。丁寧於事先度。揆於事後。爲申命行事。直以聖經爲字謎矣。鄭注帝乙妹歸爲成湯。當亦漢人之師說。與高宗伐鬼方。同爲周易歸藏之文。文王演易。因於二代之易而損益之。不必盡出乎己也。故孔子曰。周監於二代。郁郁乎文哉。又曰。周因於殷禮。所損益可知也。蓋謂周之禮樂政治。監於夏商。然三代之禮樂政治。無不探原於象數。監於二代。因於殷禮。舍象數更何取哉。自黃帝堯舜至三代。所傳者曆數。故曰。天之曆數在爾躬。而曆數皆備於法象。可見周易之所本也。商人尙質。人名器物。多以甲乙等字爲名號。雖貴人重器。亦未有如後人之特制嘉名者。

故其易多以干支定象。自無疑義。惟殷人尙鬼。其末造流弊所及。不免重鬼輕人。故文王之易。專言人事。以人合天。不言鬼神。所以矯陋習以正人心。開成周之大業。但卦爻之辭。其無畔於本旨。或有非他辭可代者。如先甲先庚等辭是也當然因其舊文。後人必斤斤焉。以某爲文王之辭。某爲周公之辭。豈文王周公之意也哉。茲圖天干十數於上。甲己乙庚之象。均可瞭然。而得朋喪朋。亦可類推矣。

辛壬癸

甲

乙

丙

丁

先甲三日辛金克甲木所謂制也。後甲三日丁火丁火克辛金而制我者。要制於人。厄可解矣。乙者甲之貳也。帝者帝出乎震之帝。不曰帝甲而曰帝乙者。天德不可爲首。卽進甲之意也。

戊己庚

辛

壬

癸

甲乙丙

己者甲之配故變曰遇其配主甲與己合甲己化土離兌之間得坤土剛柔節而四時成革乃得常故曰己日乃革曰革而信之曰革而當其悔乃亡蓋甲己合也

先庚三日丁火克庚金後庚三日癸癸承克丁火而庚之受制於丁者免矣例與甲同自甲至庚凡七數數至六而合七則更庚者更也即革之義也湯火革八卦兌至離亦歷七位後人七終三數之說即仿於此

甲與己合

土化

乙與庚合

金化

丙與辛合

水化

丁與壬合

木化

戊與癸合

火化

術家稱之曰

五行從化乃五運之氣化取日與五星距離之高下為說者也土星最高故居上其金水木火之次因用而異論本次金最下故內經納音首傳金非深求象數之精不能得其變化之妙但據一端而妄議雖黃幾為冬烘者之通病此易

道之所以終不明也。

六合三合

子與丑合。寅與亥合。卯與戌合。辰與酉合。巳與申合。午與未合。術家所謂六合。乃日與月合也。申子辰合水。亥卯未合木。寅午戌合火。巳酉丑合金。術家所爲三合。乃坎震離兌四正之位。各與左右相合也。易曰。日月合其明。六合也。四時合其序。三合也。日月合明。子一丑二。四時合序。一三七十。天地合從。寅乾對時辰。巳天門。戌亥地戶也。鬼神合吉凶。謙艮稱平。西南神樞。故神字从申。東北鬼藏。故斗魁鬼象。宮斗術家天德月德祿馬。并煞貴人諸名。均仿諸此。具有精義。如官居祿前。亦在祿後。官者職守。官居祿前者。前事後食之大義。亦者刑戮。亦隨於祿者。利與害俱之微旨也。故四時之序。功成者退。陰陽之義。過盛則災。衰

病已見而不急去。死期將至。授之以馬。馬動而不行。中壽之墓木拱矣。嗚呼。名之所在。卽義之所在。君子顧名思義。安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。五行災祥。本諸一身。其道皆出於易。孔子上下繫傳。取中孚咸履各卦。反覆丁寧。示人以立身立德之道。其精義皆合於天地日月之法象。無一字虛設者。後儒空言釋之。致十翼盡等具文。無由徵實其用之所在。反目五行家言爲小道。斥言象數者爲蕪穢。學者畏難而喜易。遂以空談爲易學之正軌。易於是乎不亡而亡矣。

易數偶得卷一終

易數偶得

卷二

數名數量

海甯杭辛齋學

一二三四至九爲數名。一十百千萬爲數量。古人事物單簡。用數以萬爲至多。故傳曰萬盈數也。而萬事萬物萬國萬方。皆以萬爲多數之代稱。億兆京垓秭穰溝澗正載。雖有其名。而罕見實用。故相傳至今。而萬數以上。無論京垓卽億兆二名。亦未有確詰。或云十萬曰億。或云十萬曰兆。又云百萬曰兆。緯曰億曰兆。當日本爲虛擬之數。故或多或少。均不致以辭害意。無容辨也。海通而後。人事日繁。財用賦稅以及人數物量。均突飛猛進。而用數遂不能不因時遞增。吾

國人民四萬萬。或稱四百兆。而外債之數。亦恆在十餘萬萬之上。各國金融之交易。其總數更千百倍於此。於是常用之數。決非萬所能盡。而萬以上之名稱。不得不有確定數量。以便會計之用焉。

徐岳數術記遺。謂數之用。有上中下三等。其上數以萬進。頗合古法。然其所謂三等者。則以一至九爲單數爲下等。十百千萬以十進者爲中等。億兆至正載以萬進者爲上等。自一二三四五六七八九十百千萬億兆京垓溝澗秭穰正載三等。共二十三名。而近傳算術載之下曰極。曰恆河沙。曰阿僧祇。曰那由他。曰不可思議。曰無量數。六名。是蓋采華嚴經數量而增入之者也。

幾何原本。數積成體。體積形立。以點線面體四名。賅括一切形。一切數。而無遺者。以其不論數之多寡。總爲一也。加至二至九。總爲線。及十還一。故十十成百。

爲一平方更十乘之成千爲一立方而百百成萬復爲一平方十萬爲縱方至百萬乃以千乘千又爲一平方亦卽以百乘百復以百乘之爲一立方當第七位可平可立以此遞進數以形紀此後世代數所由仿而不必別立數量之名者也。

竊惟一切之數無不根本於天地之數象數不相離名位亦不能相離天數二十五地數三十天地之數共五十有五以言數量自當以此爲根據易數參天兩地參伍錯綜或相倍蓰或相什百

倍者倍其本數如一倍一二倍二是也蓰者一倍又半也如一加一五故俗稱曰貫五是也

無不以方

圓奇偶爲歸而合於天地之法象焉數有大小亦有進退一二三四五六七八九十乃天地陽奇陰偶之本數不當列爲數量之名也數量者所以紀此本數之多寡而爲本數之用者也本數爲體數量之名爲用體用雜糅非法也今以

易象數理與算經及華嚴數參合量數名稱。仍準天地五十有五之數。以定其名位。亦分三等。曰中數。曰大數。曰小數。列圖如下。

中數

萬 千 百 十 單

(進十以位五名五共)

小數

分 厘 毫 絲 忽 秒 纖 維 沙 塵

(共十名十位以十退)

大數

載 正 稜 秘 澗 溝 垓 京 兆 億

(位四十位隔三名萬進以十)

中數五位。河圖之中五也。小數十位者。河圖之中十。故與五相爲進退者也。中爲根本。故數位相並。卽數卽位。眞實不虛。大數則河圖四方之一六二七三八四九也。陰陽生成相間。一二三四爲生數。天數其積十。此十大數之名。與位皆實者也。六七八九爲成數。地數。此三十位之所以虛其名也。陽實陰虛。陽進陰退。由中數之積以成大數。亦如點線之成面。面之爲平方縱方立方。象理數理。無不悉合者也。數學爲一切科學之根本。數量之名。烏可不立。欲定數量之名。不能根據天地陰陽之法象。雜采他書。則此是彼非。仍莫由定。終不可爲典要者也。國中碩學。負教育之任。有注意於學術。而定科學之名詞。以垂爲典則者。或亦有采於芻蕘也夫。

天數二十五。實用皆二十四。虛一不用也。故二十五數。論其始則一不用。因一

一仍爲一。必分之爲十。而後有數可紀。此小數之所以以退爲用也。故一不用而一之用乃無窮。論終則以正爲止。合三數並計。至正適二十四位。數至此成方成體。故正字上从一而下从止。一以始者。亦一以止。天地之數。至正而用已畢。然而用不可窮。故繼之以載。載同哉。哉始也。言數之終而復始也。載亦通再言數。至正已終而再以載起也。離坎不續終。六十四卦以未濟終。卽此義也。華嚴經數載之下。又有極恆河沙阿僧祇。那由他。不可思議無量數。六名大數共十六名。以萬進。每一名當各虛三位。共六十四位。適合易之卦數。實卽載以下不盡之數也。

小數由分而以十退。今算書忽以下爲微纖沙塵均埃渺漠與前共十三位。蓋纖維塵埃渺漠皆兩字爲一名。傳寫顛倒錯訛。以爲數過小。非習用所及。致名

無一定。向維戶曹會計銀米小數。有至六位以下者。欲求推算之密。小數之名。亦不可不定也。

陽順陰逆

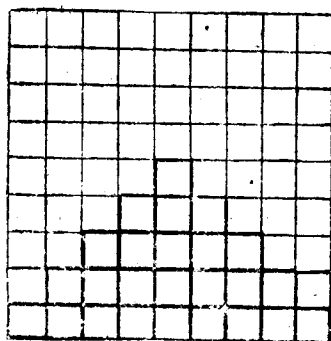
天地之數。有體有用。體則一三五七九。二四六八十。皆順數也。而言其用。則陽順陰逆。古今言易者。無異辭也。乃其釋河圖之陰陽進退。則皆以二四六八十順數。未嘗逆也。來知德氏。頗明逆字之義。而無以解二四六八十之數。因創陽由內轉外。陰由外轉內之論。以圓其說。然二四六八十。固亦由內而轉外。與一三五七九。未嘗少異。順逆之分。果安在哉。千年以來。逆數之序。迄未明哲。術家雖知其用。而終莫得其數。因此貽誤者多矣。不知晉崔駰氏。早有陰數起於四之說。以其論八卦之數。未能盡滿人意。後儒遂不於此注意。前清咸豐初嘉興

方氏春水方生易說其算數術卷中發明四二十八六之序而後陰數逆行之理始恍然大明矣。方氏並繪九九與十十兩圖。明陰陽順逆之數。出於奇偶圓方皆天然之次序。閱者更易了解。惜其書板久毀。流傳不多。學者罕得寓目。故今之言河圖者。仍不知四二十八六之用。未有取舊說而一正之者。良可慨也。丁巳除夕。因研求牙牌數二五交易之理。悟陽順陰逆。必在升降上下之中。而一六二七三八四九五十之合。各有交互之用。得方氏之說。與吾所求者。果不謀而合。始悟五十在中。中孚與大過皆五十在中之數。孔子五十學易。可以無大過之別解。爲正當。其餘未通之數。因此而豁然以解者甚多。然何以一三五七九之必合四二十八六。其數之推衍。方式如何。仍未能知。研索數月。迄未有得。亦姑置之。至壬戌春仲。仍以玩索牙牌一六之數。忽有心得。枕上尋思。反覆

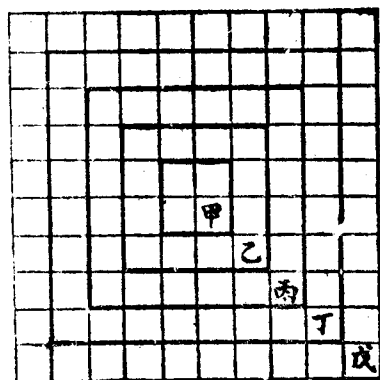
推衍忽以乾乘六龍以御天一語悟乘六之法不及待曉披衣演草而得陽順陰逆相乘之圖較方氏之二圖更爲明白曉暢今後言河圖者當可免暗中摸索矣圖成而術家見之者皆如獲拱璧以爲千古疑團一朝盡釋爰與方氏二圖並列如下

方 氏

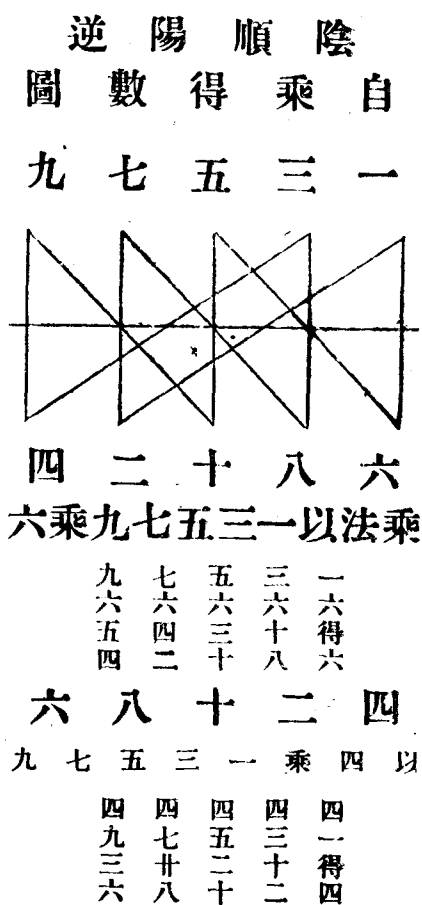
奇數始一圖

偶數始四圖

奇數九自乘得八十一。一居中。自內向外。則三五七九。奇三而用一。故只取
 一面也。偶數十自乘得百。中以四起。四之外爲十二。又外爲二十。又外爲二
 十八。周邊爲三十六。偶四而用全。故取四周也。兩圖於陰陽奇偶之義。真切
 明當。可無疑議。
 惟所不足者。則
 兩數皆自內向
 外。於一順一逆。
 仍未能悉合。未
 免美哉。猶有憾
 焉。

文言乾乘六龍以御天。言乾九坤用陽數陰用。所謂乾元用九。乃見天則。說卦傳曰。易逆數也。言易之用。皆見於坤。數陽而用陰。故皆逆。此理甚精甚微。不圖於此至淺至近之數理遇之也。右圖以一三五七九陽數。乘六卽得下六八十。二四之陰數。一順一逆。次序天然。其中垂線爲一六二七五十三八四九之相合數也。其左右交線。則一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。天地五十有五之本然之序也。而縱橫上下。交錯成文。所謂通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象者。亦可於窺見一斑矣。若以四乘一三五七九。則亦得四二六八六之序。而自右至左順行。所謂以順承天也。陰陽往復。無不相合。用二四六八十。則皆錯矣。

五幹六支

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。天干凡十。而陰陽各五。天數五。五位相得而各有合。五五相合故二十五。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。地支凡十二。陰陽各六。地數五。五位相得而各有合。以五合六故三十也。十干十二支相合。得六十。皆本於日月三五往來之象。繫傳曰。法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明。莫大乎日月。此數語爲虞易之所本。而納甲納音。其數與象。皆出於是。黃帝造甲子。以配八卦。布五行。分四時。定中星。推策迎日。置閏成歲。實爲伏羲畫卦以後之大發明。三代之文明。其禮樂政治。無不以此法象爲節文。度數之根本。連山歸藏。其書雖亡。而經卦別卦。其數與周易之卦皆同。所不同者爲數與卦相合之次序。因子丑寅合建其統。卽各有其數。漢易雖未有八卦之圖。而孟氏虞氏之卦序。亦與圖無異。今所傳乾三坤八兌二艮七巽四震九坎一離六之數。

或作離
一坎六

卽虞氏易之卦數。惟虞以坎離合戊己。當爲離五坎十。而今以一六當之。

則以離坎代乾坤之用也。虞易無一六。參同契所謂乾坤括始終。乾君坤藏。一六歸藏。或卽爲歸藏八卦之數。其艮一兌二坎三離四震五巽六艮七坤八乾九。艮十之數。則以艮爲始終。而又以艮七爲用。沈沈中胎育圖。卽本於此。或謂卽連山之數。二者前本於納甲。後本於納音。皆五幹六支。分陰分陽。象日月合八卦之數。古今占家取用各有徵驗者也。至九宮數。尤爲近代術家所習用。卽坎一離九。坤二震三。巽四乾六。兌七艮八。所謂洛書數。又稱後天八卦數。唐宋以來。說易者或斥之。或用之。漫無準的。至邵子先天數出。朱子取以冠本義之首。後人又以先天後天數說易。以洛書爲後天數言數者更紛如亂絲矣。不知邵子之數。別有會心。自成一家。與舊有之數不同。易數從下生。故皆從北起一。而邵數乾

一自上起。既云乾南坤北。則從南起一矣。與古人易數適相反對。卽此以觀。可見以邵子之數注周易。可謂驢唇不對馬嘴者也。惟邵之先天卦位。則周易所固有。無可置議。乃漢學家之力攻先天學者。不攻其數而獨掇擊其象。因若輩未嘗識數。故無從置喙耳。其實周易之數。孔子已明言之。繫傳曰。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。夫易何謂者也。夫易開物成務。冒天下之道如斯。

至天九地十之數而言此斯字卽指天一地二

而已者也。此一節說明周易八卦用數之次序。

有圖詳易楔卦

章數故下文詳述法象莫乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明莫大乎日月。可見

漢人家法之所自。無畔於十翼。自程子將此節天一地二之二十字移置前章。天數五地數五之前。本義從之。後人不察。視爲固然。此節如斯兩字。遂空無所指。而周易之卦數。更無從見之。乃以邵子先天卦數爲易數。與河圖相牽合。不

顧邵氏之乾一巽六兌二坎七之位。其數無一與河圖合者。故六十四卦圖方二圖。皆稱象而不稱數。皇極用數之大圖。則自以日月星辰水火土石爲象。與天地風雷別爲一義。邵說固極分明。未嘗與周易牽合爲一。後人但見本義之圖。又未見皇極經世全文。故始終不悟耳。皇極用數。亦不能廢納甲納音與天五地六陰陽六十之周甲。但其方式不同。學者必徧觀各數。得其會通。而後知黃帝五幹六支與八卦相生之妙用。變化無方。得其綱領。則運用隨心。無往不通。否則如學算者。以三角之術。演開方之草。以四率之比例。求八綿之對數。識者視之不啻兒戲。曆來言易數者。紛紛聚訟。其何異於是哉。

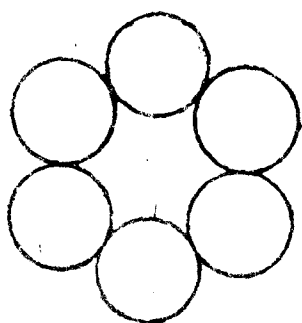
乾易坤簡

方圓奇偶 陰陽互根

管子曰。心生規。規生矩。矩生方。蓋數由心生。象由心造。故規生於心。心應萬事。

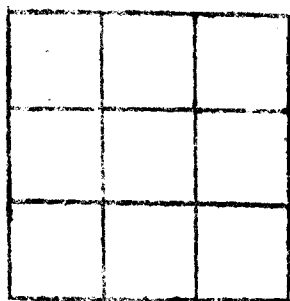
澈上澈下。由博返約。殊塗同歸。萬方歸一。故法象圓覺真如。仍作圓形。易數奇圓偶方。而陰陽互根。象數不離。體用相交。理至微妙。而象極簡易。所謂至深之理。卽寓於至淺之中。推而遠之。則窮極無際。引而近之。則卽在目前。神矣哉。吾於方圓奇偶陰陽相互之象。而悟乾九坤六之數。得乾易坤簡之理。嘆孔子贊易修辭之妙。所謂筆有造化。非咬文嚼字。望文生義者所能夢見其萬一矣。乾九坤六。前儒注釋。累數萬言。雖深淺互異。固亦盡人能解矣。乾圓坤方。而乾九之數以圓而方。坤六之數以方易圓。且數九之爲方。可平可立。無往而不方。以視六之爲方。僅限於立方。而不能爲平方。且六之方。乃六面成方。爲一之積。合而成六。非如九之爲方。由自動者也。此乾坤之分際。可悟陰陽之別。皆其本身之數有天然之限制。非可強爲增減也。故乾圓坤方。著圓卦方。著之數七。卦

之數八。八之方而虛其中。則其積仍爲九。七之圓而實其內。則其周乃得六。圓者必以六成而周邊始相密切。合中一爲七。皆密切無隙。八之方必虛其中。而四面之邊始相等。爲圖如下。

七進而九

則圓成方

八退而六

則方爲圓

七陽數也。而象乃圓。八陰象也。而數得方。所謂陽生於陰。陰出自陽。陰陽互根。

此乾坤之變爲離坎。而日月之精乃互藏其宅也。

易數七八數之正也。九六變也。七進故乾用九。八退故坤用六。圖詳易經。

陰

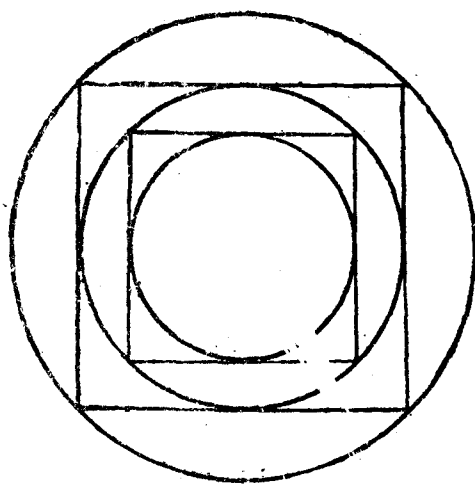
陽奇偶之進退變化。微妙無窮。而孔子以乾簡坤易示人。簡有方象。易有圓意。又申之曰。確然曰隤。然則並著其進退之情狀。畫龍點精。傳神阿睹矣。

圓方互容

奇圓偶方之義。前已言之矣。圓爲心體。寂然不動。湛然圓融。所謂本體不昧。所謂本一不二也。動則二。二則已成兩儀。猶未失其本心。所謂幾卽始一矣。易曰。因貳以濟民行。以明得失之報者。因其已動之幾。雖未見於外。而占事知來。易已能知其得失矣。故曰吉凶悔吝生乎動。邵子之數。遇事卽物。皆可占其得失。惟心不動。則數不見。而無從知其得失也。是故圓爲心。方爲意。

圓爲心。圓內容方。以一涵四。人以心爲圭。心體無爲。無不爲。自然具四氣。備萬

理而官體聽命焉。此圓容方之象也。感於物而動。性之欲也。根於心而生者也。動而得中。天君太然。心之本體仍安然。若無事。如未動也。此方又容圓之象也。圓容方。象在感物而動之後。發現於外之前。方容圓。象在乍當發外之際。所謂物交物引。如覽鏡自照。真面目悉在其中。故君子素其位而行。不顧乎其外也。爲圖如下。

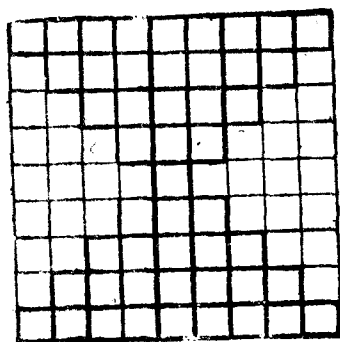
方圓五層。圓三方二。參天兩地也。假定圖徑方邊同爲十寸。則方面積爲

百。圖面積爲七十八寸五三九八一六。圖內容方之面積五十寸。其方邊爲七寸○七一○六七八。可見方有定形。而圓無盡數。其理甚微。

沈氏善登曰。如方邊一尺。面積百寸。則容圓徑亦一尺。其面積七十八寸五三有奇。而四角餘積得廿一寸有奇。約合三七。圖徑一尺容方。則邊得七○七一。卽方五斜七之徑。故積僅五十寸。正是餘方之半。而四角餘積廿八寸有奇。約合四七三四和七而較一。是內多一分。猶人心對物。一念乍動。正是生理之直。適得其平。及發現於外。則卽此一分引而長之爲意。往往不如其初。蓋祇一瞬息閒。已不勝其數數起滅。而計較橫生。失其本直焉。故物來順應。乃爲致知。

其用四十有九

繫傳曰大衍之數五十其用四十有九舊注紛歧各執一是已詳學易筆談乃詳究奇偶順逆之數始知其用四十有九固出於數理之自然祇有四十九而無五十並無所謂虛一也故孔子直言大衍之數五十其用四十有九未嘗言虛一後人乃妄加其一不用四字由於不知數理故必欲尋此一之下落尋之不得乃有此臆擬之辭今繪圖如下四十九之數顯然明白前人之聚訟不決者均可判結矣

讀者須知大衍之數五十乃一陰一陽各得其半爲二十五乃一三五七九之

積今以兩個一三五七九相對。則一陰一陽各得二十四。而中間之一。乃陰陽各半平分。合之祇有四十九。所以分而爲二之後。必須挂一。卽此一也。挂一以後。陰陽之數。乃適得其平。觀圖可瞭然矣。

四十九陰陽各二十四者。天數二十五。本以陽統陰。以陰含陽。一精二純。一生二化。故四十九卽五十。五十之可見者。祇四十有九耳。四十八卽二十四。易數從本位一起。以二倍四。四倍八。遞進至六十四止。六返之而得本一。本一卽太乙。天人共之。無跡可見。故天數二十五。易數謙其一。以二十四爲本也。

龍圖之分合

河圖洛書爲數之祖。龍圖之書。雖出僞託。然其言分合亦頗有至理。曰龍圖者。天散而示之。伏羲合而用之。仲尼默而形之。特其所合所分。則似未達其意。且

與三陳九卦之義實無關合而所分上下之圖亦無精意可言故可斷其非希

夷所作也

龍圖序見於宋文鑑朱子本義未采其說蓋已知其僞託也

夫所謂分合者當曰先合而後分決不可曰先分而後合天然之物皆陰陽化合生成故無巨細精粗皆渾然一具體而已分之析之實出於人工天地之數亦何不莫然序曰始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也下三十地數也是已天地分明更何必合之况今所傳者固分而又分又何嘗合哉

惟天地之數五十有五陽統於陰實祇天數之二十五所謂生數地數二十卽由生數衍而成之者也故未衍之前二十五之數本合也合而分之有一三五七九之序天地神化理無終祕故造化自泄其奇龍馬龜圖雖傳者故神其說要亦理之所有今有骨牌草者山間甚多一二三四五六之數儼然生成不假

人力。且其點之次序。么三二五。三者斜如雁行。五者攢簇如星。與通俗習用之骨牌無異。然則此一二三四五六之數。不謂之天生不可得也。河之圖洛之書。亦若是焉而已。固無足異也。

蓋物生之數。自一至二十一而極。一二三四五六之積。正二十一數也。故天地所生自然之數。必以二十五而極。而地數三十。則聖人仰觀俯察。分而成之者也。故曰成數。是以言龍圖之分合。當曰天合而示之。聖人分而用之。則確切不磨矣。如天生之數。已分三十在下。二十五在上。則生成備具。何待聖人始辨之哉。

正惟本來之數。渾合未分。或只二十五。或如骨牌草。只有一二三四五六。是以分陰分陽。必須仰觀俯察。法象天地。中驗人事。而後得天生地成。有大衍之數。

耳。

數理自一至二十一而極其方。九五相函。不可再推。再推至二十五。則其方六含五。天地復合爲渾沌矣。是卽漢書陽九百六之說。證以孔子雜卦之數。大畜三十時而无妄_{四十}災復_六反而困_{十三}相遇也。履_四五不處與未濟_六之窮也。其義已顯然可見矣。

反返

反者。往而復返之稱。復反也。雜卦復次二十六。天數二十五已盡。至二十六復反而再起數也。序卦次二十四。陰陽之數各二十四而盡。盡則反而復起矣。故復卦言象言數。皆有必反之義也。返者。七返六居。八歸九還。數至七而反。反其數退而至於原位。故言返以別之。與反之意相似而實不同也。卦數從一起。以

二倍四。四倍八。逆進至六十四止。六返之。仍得一。爻數亦從本位一起。以三自乘之。遞乘三次至六千五百六十一。八返之。得二十五。仍有餘數。此爻變之所。以無盡也。卦數八而六返。爻數六而八返。於數爲逆退。卽對折也。與前章半字參看如六乘四得二十四。八乘九得七十二。爲百四十四。爲八純十八變而成卦之數得十二平方。故兩數錯綜。卽時三位四之倍。故大衍用七爲法。用六與八之中數也。

陰陽相推。二十四數。倍之爲四十八。返之爲一十二。而其中數仍爲二七。茲以最易見之理明之。牙牌三十二張。爲一至六之數。一陰一陽相偶。而錯綜者也。以三十二牌。自一一起。卽地牌也至六六。卽天牌也依次列之。而中四張則爲一六與二五三四也。三十二牌奇偶變化之妙。悉在二之與五兩數。

伸縮與一三四六不同。蓋二五相交，亦仍以七爲用。先以六數化爲三七。如一與六對七也。三與四對七也。二與五對七也。故以七乘三得二十一。倍之爲四十二。卽牙牌之全數矣。而其爲六十四，合爲三十二者，更益以陽五陰六之十一數也。其交必二與五者，以二五乃一六與三四之中，所謂二五之精，妙合而變化生萬物，數極淺而理極深。與六十四卦之正反變化無不相通。詳拙箸牙牌釋義。

始一終六

河圖之數始一終六。

陽順一三五七九
陰逆四二八六

一六歸藏皆在於北。先天坤位。後天坎居。故

曰乾君坤藏。又曰八歸六居。一六合體象數甚精。河圖爲數之體。立體必方。一未成數。無方無體。然積小以高大。千萬億兆皆一之積。而一乃無往而不在。或

圓或方可平可立。象可易而數終不變。假定以一化爲十。成一寸。一之名仍在也。一寸自乘爲百分。成一平方。一之名如故也。再乘得千分。爲一立方。一之名仍如故也。假定以圓。則無論擴充至何限度。極至周天。仍爲一圓。是以或圓或方可平可立。非他數所可比也。故河洛皆始一位北。由一二三四五至六。則又另起。

人手五指以次摺數至六則仍反初位與一相合七八九十皆然

然則陰數當起六終十。何以其用數不終十而終

六也。曰用由體生。體立而用始著。體必六面相等始立。如前一寸由平方至立方。則六面皆一方寸。故一與六合。始一終六也。然一寸平方至立方之積。則仍爲十寸。積之十數也。方之六象也。故始一終六而十在中。象數體用錯綜。其微妙如此。非極深研幾。烏能知之。

坎一震一

一始坎子居北。前已言之。亦人皆知之矣。而由坎出震。前人雖曾言之。而明其象者已鮮。而知其數者更鮮矣。各家易說。非望文生義。則照本宣科。其能以數定象。明白言之者。殊不可得。茲以一之數。分坎震二位言之。則由坎出震之義。可不煩言而解矣。坎子之一。陰陽肇始。潛龍之位。確乎其不可拔者也。故卦用不始坎。後天帝出乎震。出字由藏字而來者也。無坤藏坎居。震何由出。而後天震位於天一地二之數。實居卯四。而論卦數者。則震數爲九。其一由何來。此古今之疑問。前人所未言也。河圖之東三與八合。三八合十一。此一數卽後天出震之數。前章所稱之始一也。陽始於一。陰始於四。陰陽合德。成五致用。化生萬物。乾元始亨。天地泰通。震卯日出。萬象皆動。見龍利見。後天震先天之離位也。故乾二五皆曰利見。坎藏盡出。此爲坎一震。一一皆見諸象。見諸數。始知說卦帝出乎震之所自出。六十

四卦三百八十四爻。各居其位。而天地萬物。各得其一以甯。讀易者知此。一全易可一以貫之矣。

乾始裴齊

震出自坎。而坎一之始。又何自來。尤學者所不可不知也。孔子曰。乾知大始。坎一之本。又出於乾之大始。坤藏離何。藏之乾陽。陽藏坤中。孕成坎子。故乾居戌亥。成无之位。而萬有皆本於乾元。老子以无出有。无爲有之用。所以明道之所本。德之所自立。後儒以爲虛無外道。斥老莊之說爲異端。不知十翼明陰陽辨時位。無一不與老子之說相合。而大衍之數。說卦之象。更有所受。要得以老氏者爲多。但孔子以有爲立教之旨。八卦從易有太極有字說起。與刪書斷自唐虞同例。非唐虞以前無書。兩儀以上無易也。後儒斷章取義。說帝出乎震。己不

問其所自出更何問知乾知大始哉。

有乾之大始而後有坎始有坎始而後有震出脈絡分明乾坎艮三卦位皆在下所謂天道下濟也至震而地之上矣故曰出震出而後巽齊說卦曰齊也者言萬物之絜齊也後人於此齊字非含糊卽忽略未有深切著明能發揮象數之精義者由於不知巽齊之出於乾始也乾巽對宮震居卯四東方三八三八合一與四成五爲用雖備而數未齊也至巽則辰五已六五之數已明著與六相合六與五之積亦十一與三八之合相等齊也論序則長男長女匹耦齊也五六天地之中合卽天地之中數乾西北天道艮東北人道坤西南地道而巽東南木天地人之氣得木乃通卽天地人之用得木乃備天地人三才得巽木而三才成材故曰才也者材也材成輔相泰否損益之幾皆在於巽巽以行

機異稱而隱。是以各執其曰。天施地生。本通乃行。本一物耳。而乃窺天道地道。人道並稱。則齊之義。大過乎。齊之反也。中孚。機異之相。也。陽數止於五。陰數終於六。五六相齊。陰陽平。剛柔齊。與乾對宮齊也。陰陽消息卦。乾居巽位。亦齊也。萬物之數。至不齊也。而巽爲進退。進之退之。而數之不齊者。以齊萬物之形。至不齊也。而巽爲繩直。直之繩之。而形之不齊者。亦齊。萬物之用。至不齊也。而巽爲工。巽德之制。制器尙象。因材而篤。用之不齊者。亦無不齊。以人言之。七情六欲。至不齊也。而震起者。以巽伏之。以陰畜陽。五六得中。黃中通理。萬念齊一。歸於乾无。道經佛典。千言萬語。罕譬曲喻。而不能明者。其奧妙悉具於巽乾相對。乾始巽齊之內。神而明之。是在讀者。吾言皆糟粕耳。

七九易位

河圖洛書七九之位西南互易。昔人論議紛如。罕得其當。由於不明數之體用。各有時位。不相分別。混爲一談。於是左支右絀。彼牴牾。此轉輾附會。卽能自圓其說。而貽誤後學。已不淺矣。河圖之體。七從二居南火位。九從四居西金位。後天離日震出。震居先天離位。而離火本天親上。升居乾位。太一紫宮。離納甲數九。河圖南位二與七合。積數本九。後天分體爲用。以二納坤。乃以西九移南。與七互易。遂成洛書西南一面六七二九之序。其何以七九之必互易者。則所謂變理陰陽。酌盈劑虛。以成易道之妙用者也。其道在革。乾九三曰乾道乃革。居內外之際。前後之間。前往後來。皆在於此。陰陽之位十二。子至巳而陽極。陰生自午。午火當令。火盛克金。秋金始生於巳。勢微力弱。無以劑之火。入金鄉。將等燎原。後先冲突。陰陽失平。其何以序四時而布五行。以象言之。離日秉東方甲

木之氣乘巳午方盛之運。若仍用七數。則火濟火。夏日炎炎之威。將燬木鑠金。燬萬物者。不啻殺萬物矣。而西則金塞水冷。陰氣森森。苟仍用九四之數。則陰初長而卽盛。陽未極而已消。固陰沍寒。嚴凝肅煞之象。不待冬水布令。已見於夏季秋孟之間。萬物其何以致養乎。故七九相易。以四屬巽。二屬坤。滅火之勢。卽以助金之生。金生於巳。巽巳位納甲。數四四九仍相聯綿也。中伏坤土。三庚而革之道始成。故曰巳日乃革之言。革之不可驟革也。洪範五行金曰從革。革者去其舊也。皮之去毛者爲革。地以草木爲毛。不生草木之地。謂之不毛。人食地之所生曰食毛。秋令百穀盡刈。如皮之去毛。故夏之成秋。亦以革言之。七九相易。免酷暑之過烈。成秋金之和平。所謂播五行於四時。和而後月生焉。四序春木生於冬水。夏火生於春木。冬水生於秋金。皆子代父。處順得常。不失其序。惟火金相克。以金承火。不啻他人入室。以所仇者爲繼序也。故

非介以坤土而序不成。此所以六八不易而七九易。此爲先儒舊說之可取者。故並存之。

立體立方

天一地二十數。除一可圓。方可平。可立。本體不變外。十卽還一。用與一同。其餘八數。惟四與九。天然成方。可平。可立。三三五六七八。本數皆不成方。自乘之。乃得方。惟無論何數。成平方爲一面。成立方爲六面。數雖萬變。或有盡。或無盡。而其一六之體終不易也。故一始六終。能盡納萬物之數。納音已亥巳陽六亥陰六伏藏。

能盡萬變之音也。河圖東南之數。三自乘爲九。二自乘爲四。卽得西方之四九。

四九天然成方。可平。可立。所謂有方有體。故以四九爲西方金數。爲萬物之成。

數。純金一方寸重一斤十六兩爲一斤二十四銖爲一兩十六兩共三百八十四銖六十四卦之多數也一六爲北方水數。爲天地始終歸藏之

數

十二辰始於子終於亥子一亥六亦始一終六萬物非水不生非水不化土無水不能化生也

書七卦八三天兩地

東三八南二七

所以能盡天地萬

物之數。故言數者必明其方體之所在。而用始無悞。納甲以乾坤包括始終。乾甲壬。坤乙癸。確爲古義。證之於數。無不相合。魏伯陽借納甲以明丹學。亦如以朝屯暮蒙爲火候同例。虞仲翔自有師承。必非取資參同。豈可因參同契借用。遂指爲道家之說哉。

時三位四

八卦六爻。三四反復。因三四兩爻爲人位。天地之事皆人事。故中爻三四。八宮游歸二變。仍爲三四。孔子贊易。特重三四兩爻。所以明人道。立人極。參天兩地。中和位育。爲萬世則者也。三陽位。四陰位。陽爲天。陰爲地。陽虛而陰實。陽氣而陰質。天地人三才。變化無窮。皆不出乎天地陰陽之用。天之用見於時。地之用

在於位陽三而陰四。故時三而位四。三四之和爲七。大衍以七七爲用。而六爻
八卦之數盡之矣。六爻者三之倍。八卦者四之倍。六六三十六。八八六十四。皆
不出三與四之範圍。宇宙之大。時位二字盡之矣。字者古往今來。皆時之積也。
宙者八方六合。皆位所處也。人生天地中。無能離此時位者。卽無能越此三四
之數者也。古往今來。時無盡也。約之以三。則曰過去。曰現在。曰將來。無不可賅
之矣。八方六合。位無定也。約之以四。則曰左。曰右。曰前。曰後。無不可概舉矣。人
之一生。不外少壯老之三時。而所居之處。無論何地。亦必有左右前後之四際。
位可因時而易。時不能因位而更。所居之處可隨時則不能更動而時因位而變
老不能復少去不能復回亦陰陽之分際也八卦六爻之
變化。無不以時位之變化而生。以陽三陰四挈其綱。卦爻變化之象與數。均可
由此而推矣。

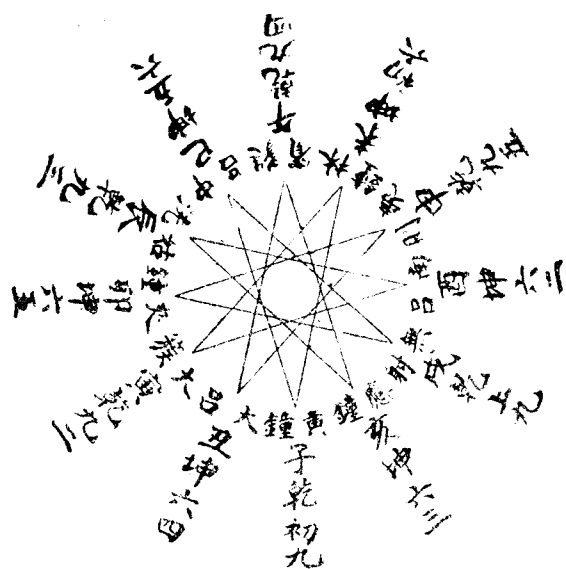
聲律生應出於圓方

我國古聖人一切制作之原。無不根據於數。大而禮樂政治。小而日用萬物。無不各有其度數。是以本末賅備。官世其守。納萬民於軌物之中。舉世咸蒙其樂利。非空言性理仁義。即可奏修齊治平之效焉。大學絜矩一章。尙存梗概。易自象失傳。數亦無所附麗。而先聖制作之大原。遂無可考。所幸易象無恙。卦爻咸在。得有心人。窮源反本。由象而得數。由數而得陰陽變化之度數。證以書禮春秋及周秦諸子之遺說。尙非必不可能之事。而度數之詳明顯著。確實可證。爲人所易見易知。而非空言所附會。莫如聲律。李氏光地曰。律之損益相生何也。凡數皆起於陰陽。象者。陰陽相變者也。數者。奇偶相生者也。奇圓而偶方。故方之內圓。必得外圓之半。而外圓必得內圓之倍。圓之內方。亦必得外方之半。其

外方亦必得內方之倍。故律呂之上下相生。其數亦不越方圓奇偶之率。律之上生。爲下生之倍。下生爲上生之半。陰陽相間。隔八相生。數合則聲自應。蓋方圓函蓋奇偶正負陰陽變化。天地生生之道。其象之所生同。類之所起同。則上下無不應也。內外無不合也。倍半無不和也。故律書稱曰同數算學謂之比例。易曰同聲相應。又曰剛柔當而位應也。學者能求其相應之理。推其數之所在。不特聲律可通。而凡事凡物之節文度數。無不可由是推之矣。方圓圖說見前。律呂相生圖如下。

黃鐘月建子。故名律。大呂月建丑。故名呂。以下陽律陰呂相間。黃鐘下生林鐘。林鐘上生太簇。太簇下生南呂。南呂上生姑洗。姑洗下生應鐘。應鐘上生蕤賓。蕤賓下生大呂。大呂下生夷則。夷則上生夾鐘。夾鐘下生無射。無射上生仲呂。

琴徽距離之度

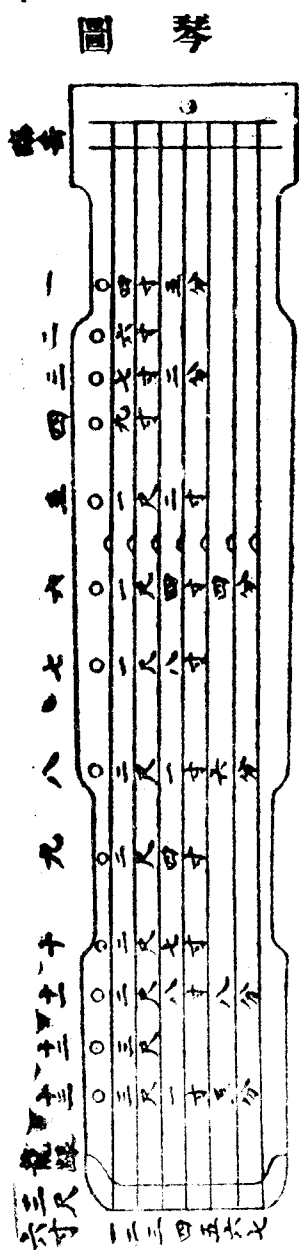
仲呂上生黃鐘。上生三分益一。下生三分損一。五下七上。乃終復焉。故聲律之理。倍之半之。同是此聲。此律或倍之。或數倍之。又別有一聲律。加幾倍則與之等。是兩聲律相通矣。故凡相生者。必相通。一體一爲用。

體爲宮商角徵羽用則爲十二律。商角角不能通宮而所

於是變宮通變徵。周十二律皆然。

其源皆出於河圖也。

古樂聲之存於今者。惟七弦之琴無恙。制作與用法。猶存占意。琴有十三徽。以泛聲彈之。按弦不至木當徽有聲。不當徽則無聲。其徽之距離。遠近不同。以爲出於自然。而莫明其故。實則亦倍之半之。與聲律之相生同也。茲圖在下。

琴弦三尺六寸。四倍黃鐘之數。亦六倍林鐘之數。以三尺六寸折半得一尺八

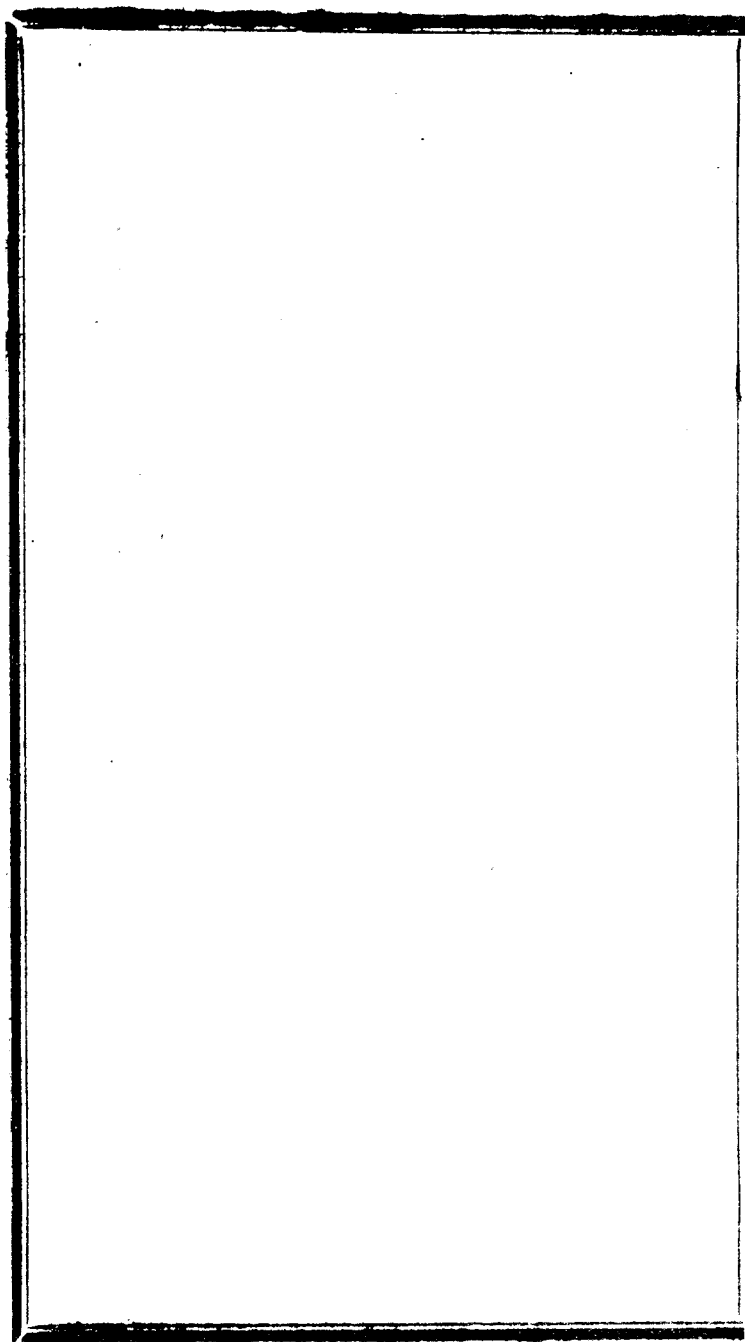
寸爲七徽半聲也。亦半聲也。又半之九寸。當四分弦之一。爲四徽。其在半之相對者十徽。二尺七寸。當四分弦之三。又半之一徽。四寸五分。當八分弦之一。其相對者十三徽。三尺一寸五分。當八分弦之七。皆自兩儀而生者也。五徽一尺二寸。當三分弦之一。相對九徽。三尺四寸。當三分弦之二。二徽六寸。當六分弦之一。相對十二徽。三尺。當六分弦之五。皆自三才而生者也。三徽七寸二分。當五分弦之一。相對十一徽。二尺八寸八分。當五分弦之四。六徽一尺四寸四分。當五分弦之二。相對八徽。二尺一寸六分。爲五分弦之三。皆自五行而生者也。故乏聲必間一取應。五應七。四應六。二應四。一應三。不當徽則無聲也。

海寧先生著

讀易雜識

于右任題

讀易雜識

序

讀古人書不可無定見。而萬不可有成見。無定見則見異思遷。心不能專。讀如未讀也。有成見則入主出奴。必有偏重。論議失平。激成意見。歷來漢宋之爭。門戶水火。要皆以成見橫梗胸中。求勝之心切。由意見而發爲意氣。至言論失檢。亦不自覺。雖賢者亦所不免。如黃梨洲顧亭林兩先生。博學篤行。後世宗仰。焦理堂孝廉。以比例說易。自具特識。亦漢學巨子也。乃其駁宋人之言連山歸藏。皆謂乾君坤臣。乾父艮子。君臣父子。天地之大義。歸藏坤居乾上。非以臣陵君乎。連山以艮爲首。不以子先父乎。此所謂強辭爭勝。而不顧理論者矣。夫八卦相盪。乾坤六子互爲上下。無可偏廢者也。若由是言之。則凡地天否山天大畜。

諸卦皆不應序入六十四卦之中。而其餘震坎離巽兌諸卦皆不應重在乾坤之上。有是理乎。程子易傳以廓清蕪穢自命。專以人事說易。楊誠齋遂以史事相比附。於是卦之六爻。不啻爲六人。五爲君。二爲臣。名分尊嚴。其餘之應與當否。亦均以一爻爲一人。爲交爲害。相爭相敵。各有對手。儼如演紙人之影戲。夫卦象廣大悉備。人事萬變。固盡在其中。而孔子贊文周之易。則專以明人道而立入極。與天地參。爲中和位育之本。未可舍天地象數而專以人事概之也。人事得失備著於春秋。故曰易以道陰陽。春秋以定名分。實孔門之遺訓。非太史公臆說也。言各有當。有倫。惟胸中先有以理爲主之成見。而遂忘陰陽爲易象之本。而立論乃倚於一偏。朱子本義則以下筮爲周易之本義。一切皆以占言。至以元亨利貞爲占辭。而曰占此者大亨而利於正。設以此六字出諸後人之

口幾乎不成文理矣。夫占筮固易之一端。王遁太乙。固皆古人以占筮言易者

也。其精微詎後人所及。朱子既以占筮爲易之本義。而又薄術數爲小道。僅賴

大衍之揲四歸奇以求卦。無論其揲法當否。而得卦以後。僅賴六十四彖辭三

百八十四爻辭定吉凶。縱判斷悉當。其足以盡萬事萬物之變乎。大賢大儒。因

有成見。而窒礙橫生。其敝已灼然可見。宋後注易者。其書存者尙數百家。碌碌

者姑不論。其精心結撰者。往往以十翼之一辭一義爲全書之大旨。如來瞿塘

之錯綜。來氏集注張乘槎之參伍。易解經傳證胡滄曉之開而當名。周易函書三種黎遂球之當名。爻物

常名焦理堂之六爻發揮旁通情也。易通釋任鈞台之洗心退藏於密。周易洗心端木鶴田

之各指其所之。周易指以上各書皆近人易說中之各有心得者也。精深透闢。發

前人所未發者頗多。而以體例所在。不能不廻護其本旨。於是拘牽窒滯。往往

不能自圓其說。周易函書之開而當名。謂伏羲畫八卦。原以黑白二色分陰陽。

如環無端。至文王始開八卦爲六十四。

其圖如周子太極圖一黑一白連貫如環陰陽相間分爲六十四卦原形如是文王開之爲奇一偶二成六十四

卦

雖愚者亦知其說之非。乃以爲撰述之大旨。然全書宏博浩瀚。理論甚精。未

可以一眚棄也。周易指彈四十八年之力。成此傑構。象數名理。闡發獨多。乃特立命卦與聲應卦兩例。不免間有悞悟。然命卦與聲應卦。未始非卦中之一例。特必以一例概全易。終有不能盡通之處。於以知懷挾成見固不可。堅執一義以求獨樹一幟。亦不免客氣用事。孔子曰。毋意毋必毋固毋我。固治心之要。惜亦讀書之懿訓也。辛齋知淺力薄。又未能專心壹志。惟不敢稍存成見。不立門戶。不分派別。不論古今。不限中西。但求其說之足與吾易相發明。或足備印證參考。面確有徵驗者。里諺市語。俱覺可珍。其大言炎炎。羌無故實者。雖出名賢

偉論亦不敢曲從阿附。以欺後學也。取材固難。而意在求是。默而識之。聊以自娛。非敢謂所識之悉當也。同志愛我。刊以問世。畀得就正有道。是其是而非其非。庶免自悞以悞人。不僅吾書之幸也。壬戌冬十二月辛齋識。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

讀易雜識

海甯杭辛齋初稿

頻年讀易。不離丹鉛。偶有所得。輒爲乙記。或疏錄大意。以備遺忘。書相簡尾。墨瀋淋漓。間有改竄。廣續。不得不以另紙粘附。積久日多。無從疏理。稍獲餘暇。擇錄一册。以其間多爲前人所未言者。不欲放棄也。寫錄未半。友人見者。謬加讚許。謂足爲讀易者。啓發心思。指陳謬誤。敦促付印。并有借閱借鈔者。因重加甄擇。其已載筆談。或已見於易楔者。乙之略爲詮次。得書一卷。以供覆瓿。辛齋并識。

易以道陰陽。太史公曰。易以道陰陽。此實三代相傳之故訓。故莊子之說亦同。蓋伏羲畫卦分陰分陽。而陰陽之學。至黃帝而其說益精。其術愈備。法象

乎天地著明於日月。變通乎四時。握二氣之樞機。泄造化之祕籙。以輔相天地。左右人民。故黃帝之世。神道設教。大概與泰西曆史所稱神話時代。其情狀不甚相遠。但黃帝之道。實根本於天地陰陽。天秩天序。皆有法象度數。非若西史荒渺無稽之可比。惟其積重。或泥於陰陽之說。過信氣數。則委天任運。而人事將廢弛而不修。是以易窮則變。堯舜繼之。闢危微精一之旨。以治心。勵考功試績之規。以治事。執兩用中。而四方之觀聽一新。以成中天垂裳之治。所謂通其變。使民不倦者此也。自是而後。夏質殷忠。各有因革。至商之末年。歷世既久。風靡俗敝。後人尙鬼之風。重鬼輕人。政紀失綱。蓋殷人歸藏原本黃帝。末世之積重難反。又偏倚於陰陽氣數之術。而大道復晦。益以紂之淫虐滔天。上行下效。天理之汨亡殆盡。文王憂之。乃取坤乾重爲演繹。變

通盡利以挽頽風。周公繼之。遂成周易。結陰陽而伸道德。略五行而詳悔吝。補偏救敝之心。昭然若揭矣。降及衰周。紀綱失墜。列強並起。恣意憑陵。惟力是視。非特帝德王追。漸滅殆盡。卽五霸之假仁假義。亦成爲故事。而世道人心。更無可憑藉。於是孔子憂之。周流列國。博徵文獻。問禮老聃。得周易。章編三絕。發揮仁義。明人道以立人極。盡人事以合天心。著十翼以盡文周未盡之意。祖述堯舜。憲章文武。而仍歸本於伏羲。此卽今周易十二篇。一線源流。固釐然可攷者也。餘杭章先生炳麟曰。六藝略有易經十二篇。而數術略著龜家。復有周易三十八卷。此爲周世有兩易。猶逸周書七十一篇。別在尙書外也。可見周官大卜所掌之周易。必別有陰陽卜筮之法。而孔子但取其卦爻象。象以爲之贊。其要義別著於繫傳說卦。餘皆刪之。與刪詩書無異。只因

故訓相傳。僅言顯辭書。而易未嘗言刪。遂以卦氣納甲之說。孔子所未言者。指爲外道。而不知爲易義所固有。且孔子十翼。一字一義。尤無不與陰陽相合也。

老子之易。易掌於太卜。老氏世爲史官。陰陽之學。乃其所世守。易卦象數推演占卜。必有方式。孔子問禮於老子。志在明道立教。以濟萬世。故於陰陽卜筮之名象。僅取其綱領。無關宏旨者。從略焉。說卦一篇。或爲所節錄之原文。決非孔子所撰。亦非後人所能僞造也。繫傳法象莫大乎天地一節。更足證明漢人納甲卦氣之非誣。惟孔子既不傳圖譜。老子出關。必挾圖書以西行。故今日所傳易之圖象。皆出道家。皆得於川陝者爲多。當爲老子之所遺。無可疑也。且不僅圖書已也。卽今西人算學開宗之幾何原本。其形式數理。悉

與八卦之數理相合。與易同爲一源。西人之何由得此。攷其時地。當亦爲老子所傳。西人稱借根方爲東來法。實不僅借根方也。老子西出函谷。踪跡不明。然老子決不止於一隅。寂守空山以終老者。況其出關宗旨。原在傳布大道。非爲無意之雲遊也。其西去也。陸行直可達地中海。卽土耳其京土。但丁史稱東羅馬爲歐洲文化之策源地。亦數學形學所肇始之地也。羅馬今之譯音字。其拉丁文原音。實爲老孟或老門。老子西行至此。講學布教。信仰者衆。遂地以人名而曰老門。惟因言語不通。風俗不同。故不能盡傳易象。而但傳數學。數具形立。而形學附焉。蓋象無定者也。俗尙旣異。象難一致。而數則中外無異。形亦方圓有定。此所以不能傳八卦四象。而只言點線面體也。然其進退變化正負乘除之理。與八卦無不相同。非深通天地之數。明陰陽之

理者。必不能造精奧而簡易若此。所以斷爲老子所傳者也。傳稱老子西行遠至流沙。而段成式酉陽雜俎更詳載老子所經西方之國土人名。當亦非無所據。今以道德經與幾何合觀之。不啻老子之易。象數咸備。而仍與河洛及八卦六十四卦之陰陽正負。無不相同。神妙殆不可思議。乃近日泰西哲學家。其研究東方文化者。頗能深得老子學說之精微。謂與周易相發明。故有老子與周易合譯之本。可見真理自在天壤。無中外之異也。西儒之言易者。往往能以一二簡單之語。切直透闢。擷其綱要。非西人之思想。果高於華人也。實因吾國易學自漢以來。初習於師說。繼習於門戶。先入爲主。障礙太多。故非去盡種種障礙。不能明澈見底。西人則胸無成見。而數理名物之學。本所素習。得聞易理。自然聲入心通。相說以解。無足怪也。獨惜我國自命經

學家者抱殘守缺。甘囿於一隅之見。終其身坐井以觀天。有語以井外之天者。輒惡聲相向。斥爲狂妄。况語以四海之外。有不掩耳却走哉。

易緯。緯書自嬰禁網。今多不存。近所傳乾坤鑿度。是類謀稽覽圖等十種。半多殘闕。文字亦多奪訛。往往不可卒讀。然其中精義甚多。施孟梁丘之易注。既亡。而京焦荀虞馬鄭諸家。亦無完書。一鱗片甲。要皆古義之僅存。深可寶貴者也。所惜淺學者。既畏其難讀。又莫得其意義之所在。乃一筆抹煞。斥爲邪說。尙可籍絜淨精微之名。以自掩其陋。亦易學障礙之一也。馬鄭諸儒。去古未遠。猶知故訓之相傳有自。所注各經。每多采錄。蓋周官太卜所掌三易。與三夢三兆並列。原非一書。亦不盡爲一家之言。既因卜筮之用。幸免秦火。則西漢流傳尙多。惜其時書盡在官。或世祿之家。尙有簡冊著錄。若編氓庶

戶得書甚難。令甲既祇取孔子十二篇之易。列之學官。注本祇施雠。孟喜。梁丘賀三家。餘皆爲私書。而三代相傳別本之易。自不能與十二篇並稱爲經。則與他經之異文逸義。概稱之曰緯。所以別於官立之經。此易緯與春秋孝經諸緯之名所由來也。以既非官書。自無攷覈。遠近鈔傳。不免訛奪。而作僞者乘隙臆造。於是真僞雜出。莫從辨別。逮元成而後。王莽輒假造圖讖。覲覲神器。亦托名緯書。於是緯書遂大爲世所詬病。禁令搜燬。玉石不分。三代之遺。掃地盡矣。就今所存。足與京虞遺說相發明。而通於十翼者。亦尙非尠。是在善讀者自擇矣。

諸子之易 莊子爲老學正傳。其立言皆本於陰陽正義。證之以易經象數。纖維悉合。後人讀莊子之文。以爲浩蕩無涯。天馬行空。不可捉摸者。不知其謹

嚴審慎。細鍼密縷。絕少閒隙。除孔子十翼。筆參造化。非後人可擬外。若莊子之超妙淵深。亦更無其他文字之足與抗衡矣。晉人謂小王獨有千古直井蛙之見耳。

孟子七篇。未嘗言易。而其言曰天之高也。星辰之遠也。苟求其故。千歲之日至。可坐而致也。又曰天下之言性也。則故而已矣。故者以利爲本。此數語深得易理之精。非深明象數者。決不能簡當確切如此。詳玩其義。則七篇要旨所在。亦如探驪得珠。後人以孟子不言利。遂以言利爲大諱。然仁義盡爲空談。不知孟子之言仁義。實皆言利。利卽在仁義之中。故曰何必曰利。何嘗諱言利哉。又曰畜君何尤。畜君者好君也。引夏諺曰吾王不遊。吾何以休。吾王不豫。吾何以助。一遊一豫。爲諸侯度。夏諺之是否。夏易之繇辭不可知。但其

發揮豫與小畜兩卦之精義。非後人講易者所能道也。管子。墨子。列子。荀子。其言陰陽器數。矩度井然。其精到之語。無不與易相合。足爲象象之證者。蓋周秦諸子。其學各有本末。一名一象。皆有法度。故讀唐以後之書百卷。不如得漢人書一卷。得漢人書一卷。不如得周秦諸子一章一節也。

西漢諸儒。去古猶近。遺訓所傳。未盡湮沒。故西京奏疏。往往能據法象以立言。所謂變理陰陽。尙實有其學。實有其事。丙吉之問牛喘。不盡爲迂腐門面語也。董子繁露一書。名言輻湊。析理尤精。學易者不可不讀。不可不細讀也。呂氏春秋。淮南鴻烈諸篇。亦多古義。載記禮運月令諸篇。雖間出漢人之手。其中可取者甚多。皆不可廢也。

九師易 九師易卽所謂荀九家也。劉向曰。淮南王聘善易者九人。從之采獲。

著道訓十二篇。王氏通曰。九師興而易道微。洪氏邁曰。壽春有八公山。正淮南王劉安延客之所。傳記不見姓名。而高誘序以爲蘇飛。李尙左。吳田。由雷。被毛。被伍。被晉昌等八人。其他亦無可證。陸德明曰。荀爽九家集注十卷。不知何許人所集。稱荀爽者。以爲主故也。其序有荀爽。京房。馬融。鄭玄。宋衷。虞翻。陸績。姚信。翟子元。注與高誘說完全不同。內又有張氏朱氏。並不詳何人。朱竹垞曰。陸氏釋文載有張倫本。直方大上有易曰二字。舍車而徒。車作輿等類。未審卽其人否。又李鼎祚集解所引諸家易中有朱仰之疑。卽其人也。然陸氏所稱九人。時代先後不同。何能爲淮南之賓客。而與九師之席乎。高氏所稱較近。惜亦無可考也。

參同契 魏伯陽之學說。亦本於老子。爲道家言修養者所宗。借易象以明丹

學取天地法象與人身相參合。後曰參同契。其書陽升辟與黃帝內經相表裡。陳振孫書錄解題曰。參同契分章通真經三卷。明隱圖訣一卷。其一千彭曉秀川撰。有水火匡廓圖。三五至精圖。斗極建子午圖。將指天罡圖。皆見圖原見圖。九宮八卦圖。八卦納甲圖。含元播精圖。三五歸一圖。其水火匡廓圖及三五至精三五虧一三圖。合之卽周子太極圖。陳彭氏稱廣政丁未乃蜀主孟昶年號。廣政十年爲丁未。當後漢高祖之天福十二年。亦在希夷之前。可見陰陽八卦之圖。在唐及五代久已盛行。而魏氏當日傳授納甲。亦未必無圖。彭氏稱伯陽修真潛默養志虛無博瞻文詞通諸緯候得古文龍虎經盡獲其妙云云。則魏氏所受更可想見。特自永嘉而後中原板蕩典章圖籍淪佚殆盡。又值王弼之學盛行。結象蔑數。古來圖說無人顧問。而道家則山林

潛遁燈火不絕。

魏伯陽之前茅山之學早傳於世所謂龍虎經及斗建水火各圖或云傳自河上公參觀道書源流可悉也

此所以宋前之易無

圖至朱漢上震以濂溪大極圖繕奏經筵。

按朱震奏進易說十有三冊陳卻河洛先後天各圖均在其內不惟濂溪一圖也時在紹興六年以

後

朱紫陽以康節諸圖并諸經首而後易之與圖不復能離漢學家雖盡力攻擊終不能擯諸圖於易之外蓋聖人且言不盡意不能不立象以盡意後學求窺聖人之意者得圖以證象亦未始學易之一助也

火珠林

火珠林未知撰自何人宋時盛傳其術朱子語類中屢稱及之謂今

人以三錢當揲蓍乃漢京房焦贛之學項平甫云以京易攷之世所傳火珠

林卽其遺法宋史藝文志載有六十四卦火珠林一卷馬貴與文獻通攷經

籍志亦有火珠林一卷均無撰人名姓似爲唐以前人之作蓋漢魏以來占

卜之書如焦氏易林郭璞洞林皆以林爲名火珠林亦其例也今坊刻火珠

林托名麻衣道者。麻衣固唐末宋初時人。傳稱希夷所師事者。世傳有麻衣心易。凡四十二章。朱子已發其覆。乃湘陰主簿戴師愈所撰。使火珠林果出自麻衣。宋人豈無稱述。而通攷與宋史皆佚其名。無是理也。且書中屢稱元龜。當爲卜筮元龜。乃宋以後之書。而結尾又錄邵子一詩。則僞托麻衣更顯見矣。但以三錢代蓍。相傳已久。蓋以占者必凝神壹志。而後與卦爻相感格。方可明得失之報。揲蓍求卦。必三揲始成一爻。三六十有八變。始成一卦。歷時過久。今人意志紛若。不能歷久而神志不分。則所占亦將無效。故以一錢代一揲。三錢當三揲。以六次盡十有八變。可節時三分之一。神志尙可勉持。亦不得已之法也。惟以尋常之錢。因陋就簡。似太草率。鄭氏易譜擬特制卜卦之錢。其式徑五分。周一寸五分。內方外圓。仰面爲陽。識以三圈。伏面爲陰。

識以兩圈陽三陰二。參天兩地并三錢亦合三十五之數。三錢皆陽爲九。太陽數三陰爲六。太陰數一陽二陰則七。少陽數一陰二陽則八。少陰數七八九六。確實易見。似亦有可取焉。

子夏易傳 孔子傳易商瞿。以孔子晚年學易。商瞿亦晚年之弟子也。十哲之中。未聞子夏傳易。乃易傳中有子夏易傳。劉歆曰。漢興韓嬰傳易。而荀易疑爲丁實所作。張璠以爲酈胥子弓所作。晁說之以爲唐張弧之易。孫坦以爲杜鄴。徐幾道趙汝楳又皆以爲鄧彭祖。蓋因杜鄧兩人俱字子夏也。呂祖謙則謂崇文總目刪去子夏名。以杜誤惑。最爲有理。詳朱氏經義攷。班書藝文志傳易者十三家。無所謂子夏易者。隨唐志始有之。然云二卷已殘缺。今其書十一卷。首尾完具。又經傳次第。正如王弼本。其爲後人僞書。不待辨也。

漢有兩京房。漢易師稱京房者有二。一爲大中大夫。漢書梁丘賀從大中大夫京房受易。顏師古注曰。別一京房。非延壽弟子也。又云房者。淄川楊何弟子也。房出爲齊郡太守。賀更事田王孫。此京房係漢宣帝時人。至延壽弟子之京房。字君明。本姓李。因吹律自定爲京氏。以明災異得幸元帝。石顯五鹿充宗皆疾房。欲遠之。於是以房爲魏郡太守。是前京房爲梁丘賀所師事。而延壽之易實受之梁丘賀。豈能更爲延壽之弟子。與京君明決非一人可知矣。葉夢得陳藻皆有說辨之。見經義攷。今所傳殘本京氏易傳。乃元帝時魏郡太守之京房。非宣帝時齊郡太守之京房也。

易遺論九事。先儒遺論九事。竹垞朱氏曰。九事者。一爲太皞受龍馬負圖。二爲重六十四卦推盪訣。三爲大衍之數五十四爲八卦變六十四卦。五爲辨

陰陽卦六爲復見天地之心。七爲卦終未濟。八爲蓍數揲法。九爲陰陽律呂圖也。

宋古易五家。班固藝文志。施孟梁邱易十二卷。謂上下經及十翼也。自費氏以象象釋經文。雜全卦中。如改古易之舊。王弼又以小象分屬各爻。以乾坤文言附乾坤二卦中。而分上下經爲六卷。乾傳一。泰傳二。噬嗑傳三。咸傳四。夬傳五。豐傳六。又分繫辭以下爲三卷。古易幾不可復識矣。或云康成已以象象分隸各卦。而加彖曰象曰以別之。王弼殆襲康成舊本。而又加以更改也。宋呂仲微大防。呂伯恭祖謙。始追復之。又有睢陽王氏亦定爲十二篇。晁說之又併爲八卷。周燔則次序又多所更改。而皆稱爲古易。朱子本義則從呂伯恭本次定之。然繫傳章節仍有遵程傳者。如天一地二等節是也。但注

明本在何處。學者尙可追尋原本之舊。此朱子之謹慎處也。按睢陽王氏卽王原叔。惟此五家之外。尙有吳仁傑稅與權二家。亦有周易古經編次。合之當爲七家。

蔡廣成

唐書儒學傳曰。易有蔡廣成。

經學論

則其說易當爲有唐一代之祭酒。

故傳特表而出之。乃徧考易注。無蔡廣成之書。而他書亦鮮見其名者。蓋其時雕板之術未行。儒生著述。非得官家之流布傳寫。不能行遠經久。佳書之湮沒不章者多矣。蓋後唐明宗因馮道之請。始命國子監校定九經。雕板印行。周顯德中亦然。宋史所謂學者無筆扎之勞。而得觀古人全書。馮道之功。不可沒焉。

六大卦 上下經六十四卦。皆生自乾坤。上經三十卦。下經三十四卦。而其正

反對爲一卦計之實皆十有八卦合之共三十六卦。三十六卦次第之又爲
六大卦。如卦之有六爻。自乾坤至畜履。合六卦爲一大卦。自泰否至噬嗑賁。
自剝復至坎離皆然。此上篇之三大卦也。自咸恆至損益。合六卦爲一大卦。
自夬姤至漸歸妹。自豐旅至既未濟皆然。此下篇之三大卦也。乾坤陰陽剛
柔之始。管領二大卦。如卦之初二兩爻。剝復陽剛消長之際。管領二大卦。如
五上兩爻。是又合三十六而止成一卦。六爻云爾。此正所謂簡易而天下之
理得也。見耿氏述古易序。

八音異同 八卦八音。以合八風。自漢相傳。各有異同。白虎通引樂記云。土曰
埴。竹曰管。皮曰鼓。匏曰笙。絲曰弦。石曰磬。金曰鐘。木曰祝。敵。埴坎音也。管艮
音也。鼓震音也。弦離音也。鐘兌音也。祝敵乾音也。缺笙與磬。少坤巽兩卦。高

誘淮南子天文注及晉書樂志俱以乾音石坎音革艮音匏震音竹巽音木
離音絲坤音土兌音金除離兌外餘均與白虎通互異鄭氏易譜乾音石不
周風坎音革廣莫風艮音匏條風震音竹明庶風巽音木清明風離音絲景
風坤音土涼風兌音金閭闔風其八音悉同淮南天文注而坤巽易位坤居
離前巽次離後或爲手民之誤故仍以八宮之序采入惟學者之詳察焉

王儉之謬對 齊書王儉傳太子問王儉曰周易乾卦本居天位而說卦云出
乎震震本非天義豈相背儉曰乾健震動天以運動爲德故言帝出乎震太
子曰天以運動爲德君自體天居位震雷爲象豈體天所出儉曰主器者莫
若長子故受之以震萬物出乎震故帝所與焉此對殊謬儉殆不知帝出乎
震之帝字實統冒全章非專屬出乎震一句亦非專言震一卦出乎震者帝

齊乎巽者亦帝相見致役以下亦何莫非帝與下章神也者神字相對儉乃爲此支離悠謬之說以對蓋歷代帝王無不以五經爲尊君卑民之寶訓故向所稱經學大家亦遂以五經爲羔雁希寵固位謬稱稽古之榮恬不爲怪經義乃不堪問矣

制器尙象 繫傳曰易有君子之道四焉而制器尙象居其一除古聖以佃以漁之十三卦外後世未聞有尙象以制器者於是利用便民之易象遂盡成空言占卜而外更無有因象而得易之用者然則孔子尙象之道豈欺人哉自數學西來秦西以幾何一書因數定形爲製器之根本汽機既興以水火代人力而器用日新其象實顯著於易參同契曰坎離匡廓運轂正軸牝牡四卦以爲橐籥今汽機之製均無能外此作用者也朱子注曰乾坤其爐鼎

歟。乾坤位乎上下。而坎離升降於其間。如車軸之貫轂以運輸。一上而一下也。牝牡配合。四卦橐籥囊籥其管也。上陽子陳致虛注曰。何謂坎離匡廓。蓋陽乘陰。則乾中虛而爲離。陰乘陽。則坤中實而爲坎。故坎離乾坤之體。而爲陰陽之匡廓。此乾坤之於坎離。猶車輻之於轂軸也。乾坤正坎離之輻。坎離湊乾坤之轂。云云。於今日汽機之象。可謂形容酷肖。製器尙象。象既備矣。且明顯確切如是。而卒無由悟。以收制器之效。直待西人之發明。尙遲疑觀望。指爲淫巧。而不悟易象之所固有。可謂冥頑不靈者矣。此皆由掃象之學。既熾。講易者悉尙虛詞。攷工之書又亡。作工者遂無學術。易有四道。迄今僅言語尙辭之一端。猶爲門戶同異之爭。不能盡其辭以明其義。更何言哉。

小過艮下震上之卦也。雷在山上。而彖曰飛鳥遺之音。古今說者語焉不詳。

或云內外四陰爻如羽故似飛鳥然一句五字只解得飛鳥二字而遺之音三字荒矣。蓋遺之音音字由中孚之輪音登於天而來。鷄非登天之物。合兩卦觀之意義亦未能了然。不圖今日飛機之制乃悉符小過之象也。夫曰飛鳥之象則象非真爲鳥也可知。曰遺之音則音之自上傳下也可知。今飛機之形宛然飛鳥而遺音亦正相類。小過兩象震得乾金之初氣故輕而能舉。爲繒帛爲臭大。象坎爲輪震艮相對陰陽之數爲一正一負合觀之飛機之材無不具矣。日本古易斷以震爲舟舟行乎高山之上非飛艇而何。

詳筆談初
集四卷

謙之言輕亦以互震也。故飛機取材以金類而仍無碍其飛也。伏翼人無象之可尙乃能因果之墜地而得重學。因蒸水之衝動而創汽機。讀孔

子禽象之訓。龍無愧說。

天地十二馬。乾爲馬。坤利牝馬之貞。乾曰天行健。坤曰行地無疆。舊說天行莫如龍。行地莫如馬。然天行不可見。由地見之。故馬亦稱龍。說卦乾其於馬也。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。震其於馬也。爲馵足。爲作足。爲的顙。爲善鳴。坎其於馬也。爲美脊。爲垂心。爲薄蹄。爲下首。震得乾初爻。坎得乾中爻。故皆言馬。艮得乾上爻。乃不言馬者。艮止。馬之用。在行。艮止不行。故無馬象。乾震坎共十二馬。分次子丑寅至戌亥十二時。爲乾行。周天坤行。先疆之象。六十四卦卦爻。取象於馬者。十有二。而其一爲秦之馮河。不言馬。而馬自見。爲馮河之馬。泰否反類。陰陽之際。卽際於此河。故曰秦馬馮河。神行無跡。象羣之妙。微矣。屯六二六四上六曰乘馬。賁白馬。大畜良馬。晉錫馬。明夷夷漢曰。

用拯馬壯。睽曰喪馬。中孚曰馬匹亡。與坤之牝馬之貞。共十二馬。有坤之貞。而後有泰之馮。睽之喪。中孚之亡。皆此馬。賁言逐。睽言勿逐。陰陽進退之理。皆可深長思也。

魚鳥相親。巽爲魚。中孚豚魚。卽巽之象也。郭璞曰。魚者震之廢氣也。蓋巽王則震廢也。由此觀之。魚實具震巽二象。震巽合爲離。離爲飛鳥。故魚鳥相親。每互變其體。莊子逍遙遊。鯤鵬之變化。卽以寓坎離升降之大用。字字皆本於易象。非寓言也。鯤鵬之變化。不易見。而雀之化魚。魚之化雀。則爲所常見。粵東有禾花雀者。早禾既登。田中小魚。乃化爲雀。鄉農夜布網於田。翌晨卽雀滿其網。且其變甚速。當其蛻變之頃。或有驚之者。輒止不復變。故有雀首而魚身者。亦可謂具體之鯤鵬矣。南洋有秋風鳥。亦魚所化。見粵語。今長江

金陵以上。秋冬間產白魚甚美。亦鳥所化。屆時鳥皆紛紛投入水中。衆所共睹。湖州苕溪有小魚。亦黃雀所化。徧觀地志。類此者甚多。故月令田鼠化爲鴛。雀入大水爲蛤。氣至而物自化。有不期然而然者。昧者不察。詫爲奇妄。觀於易象。思過半矣。

姤之魚。姤九二包有魚。九四包無魚。古今說者罕得其解。余讀江蘇通志及甯波府志。並證以花山燈塔守者之所言。始知古聖人定象之妙。參合陰陽造化。有生之物。莫不隨此陰陽氣化之轉移。其動靜皆爲所限而不自知。而聖人之象。則範圍此陰陽氣數而巨細無遺。甚矣哉。義易之神化。惜其義自孔子而後。竟無能發明之者。良可痛也。

姤爲五月卦。五日一爻。姤二正值五月五日。故曰天地相遇。品物咸章。中國

南北洋漁汛。以黃花魚爲大。平日南北洋魚船。北至天津。南至汕尾。皆四散。獨至五月初五。則南北兩洋魚船。均萃於大戢山洋面。南北四百里之內。合約

經緯各二度之間

正兩洋交界之處。

平時南北劃分魚產不同器用捕法亦異

船數以十萬計。江浙各派師船護

之。據守塔老者云。每年必五月初五日魚始集。逢大年。魚疊聚海中。櫛比鱗次。以長篙入水。能直立不傾。南北漁船。每施一網。輒舟不勝載。餘者悉棄諸水。不能移給他船也。魚食網邊之水。卽氣閉浮於水面。名網口魚。任人撈取。不禁。初五至初十。年年如是。無或爽者。初五至初十。正姤二爻卦氣用事之日也。故曰包有魚。初十以後。魚仍散處。各分南北。至九四在五月十五日以後。故曰无魚。始知聖人卦象。合天地南北言之。非僅爲一人一事言也。

兩爻包字。與泰之包荒。否之包承。消息相通。皆天地陰陽往來屈信之所寓。

來伸而往屈。故曰包。至包瓜含章。有頤自天。陰陽相互之數。方得其中。如夫婦之育子女。孕已成矣。頤者落也。道書曰。一點落黃庭。故曰含章。所謂美在其中。而鬯於四支。天人一理。象數之精義。有非可言盡者。是在讀者之舉一反三。引而伸之矣。

離木科上槁。離其於木也。爲科上槁。舊注望文生義。殊與象數無關。於卦義亦甚牽強。在粵讀嶺南叢書。始恍然有悟。嘆天地生物之妙。古人格物之精。而易象之更無乎不備也。離爲火。火生於木。

火亦生於石。良也。震木之究也。然火出於石。非木不傳。故曰電光石火。言不能久也。

火

旺則木休。故稿。海南爲離方。故多文木。而木火之精蘊結。則爲香。沉香茄楠諸香。皆產於木。然香生而木卽枯。曰科上槁者。木雖枯而生氣未絕。膏鬱積凝結而爲香。歷年愈多。則香愈厚愈純。其重而降者爲沉香。亦曰沉水香。以

入水必沈也。其輕而升者爲茄南。蓋沈香得陰之精多。茄南得陽之精多也。

故沈香之性陰。而其用則陽。主發散。茄南性陽。而其用則陰。主收瀉。所謂陽

體陰用。陰體陽用。近日醫家以茄南入疏散之劑大誤二者皆得氣之一偏者也。若得純離之氣中

正冲和。無一駁雜。則返魂香是也。離爲魂。魂藏於肝木。母抱子也。以厥陰風

木之精。鍾離明純粹之氣。感召之捷。出自天然。返魂豈虛語哉。故返魂香者

非別爲一類。特沈香茄南之最精者耳。今則人烟日繁。英華盡泄。沈香茄南

已不易得。今市售者皆香之木非香也况返魂香乎。瓊崖五指。榛莽未闢。太古渾屯之風猶存。

或有孕毓。未可知也。

巽木之精 坤文言。天地變化草木蕃。說卦巽爲木。不言草者。巽爲柔木。柔木

卽草。言木可以概草也。故大過之白茅。泰否之茅茹。皆爲巽象。西儒進化史。

謂天地開闢以後。萬物之最初生者。厥惟青苔。乾坤初交。而乾成巽。故巽居天地成物之初。柔木之象。與西人之說。亦不謀而合也。木之餘氣得水則生。菌。凡可食不可食之菌類甚多。皆是也。苟得天一之精。純粹冲和。不駁不雜。則爲靈芝。渙卦之渙。奔其杭。注語簡略。但曰杭木無枝。實則渙象上巽下坎。坎爲一六之精。巽木得坎水。母子一氣。斷無枯槁之理。何以杭木無枝。蓋即菌之類。得其正者。則爲靈芝矣。或曰靈芝非可常見。今世人所視爲珍品。咸以爲有起死回生之效者。莫若人參。試以易象言之。其亦當屬之巽歟。曰以類言之。當屬之巽。但究其功用。則不僅爲巽。當兼兌也。巽兌同體。合爲中孚。卦氣之所自起。亦人身命根所由寄。故象傳有緩死之功。人參之性質功用。渾然元氣。實秉坤土中和之氣。得乾陽純粹之精。乾坤之元。伏於巽而見於

兌合巽兌爲中孚。舍人參無物可以擬之矣。巽坎之渙與巽兌之中孚相去一間。坎坤體而得乾陽之中。故靈芝之功用亦當無異於人參也。

咸艮之象皆取諸身。咸者二氣感應以相與。天地變化之根本。人事往復之樞紐也。六十四卦序卦無咸而六十四卦之彙歸皆在於咸。故孔子曰。精義入神以致用也。窮神知化德之盛也。過此以往未之或知也。佛法無邊而仍不出咸卦之範圍。廣大精微幾非跡象可以擬議。故聖人定象咸取諸精神。但精神非附於體質不能見也。故取象人身以物力之感覺。莫靈於人。而人之感覺莫易於少年。而相感之專且速尤莫過於少男少女。因以少男少女象咸。六爻皆取象於人身。初拇二腓三股五脰上輔頰舌四之位爲心。心不可見也不曰心而曰思。憧憧往來聖人狀物之精至矣盡矣。咸卦之外六爻

皆取象人身者。唯艮卦。艮止也。止其所也。時止則止。時行則行。所謂止於至善。動靜不失其時。其唯聖人乎。聖人亦人也。四支百體。無異於人。故六爻亦皆取象人身。初趾二腓三日限。曰資。詳學易筆談四身五輔。上曰敦。艮者。以終無止境。且易不可終焉。故曰以厚終也。咸艮之別。咸動艮靜。咸速艮止。咸如青年之男女。艮如靜修之處士。而論其用。則艮爲反身克己。獨善其身也。咸則過化存神。兼善天下也。艮爲修德盡命之君子。咸則達天成道之聖人。擬之釋氏良如律門

咸則無遮無礙之大乘法門也

故同一取象人身。而其中大有區別。咸六爻身體之象。皆合二人言之。非僅一人一身也。如初爻咸其拇。乃少男少女之拇。互相感觸。故曰咸。詩曰履帝武敏歆。卽咸其拇之象也。以下咸腓。咸股及輔頰舌。皆合二人相感之象。而思之憧憧往來。則更非可形迹求之。皆極狀咸感之義。非擬之以

此不足形容盡致也。聖人恐後人斷章取義而誤以少年情感之爲當也。故序卦特闕之而受之以恆。而於繫辭暢發其精義。聖人之憂世深而用心苦矣。此咸六爻之象義也。論艮之六爻皆爲一人獨立之象。且爲側面之背形。非正面也。故曰艮其背。不獲其身。行其庭不見其人。皆靜止之象也。初艮其趾。足跟人立不動。自後觀之。故見趾之止也。二艮其腓。爲腿之腹。亦在後者也。三艮其限。艮本訓限。在身爲腰。上下之限也。列其夤。自腰而上。脊也。四艮其身。統上下而言。五艮其輔。在頰之後。皆自後見之。統觀五爻之象。不啻畫一背立側面之人形。狀物之精。非筆墨所能盡矣。上九敦艮。則安土敦仁。推愛其身以愛物。身雖與木石居。與鹿豕遊。而民胞物與之懷。仍涵養其中。否則爲石隱。無界於世。聖人又何取焉。

達摩西來面壁十年。極靜止之功。所謂不覺其身不見其人者矣。而性功涵養。真如朗澈。闊法渡世。開震旦佛教之宗。非

艮而能若是哉。俗儒昧於大道。妄謂佛教虛無寂滅。大畔吾聖人之道。實並聖人之道。而未嘗知之。又烏能知佛之畔與否也。

故咸艮兩卦。合天地人之道。而明其動靜進止之極功。形上形下。本末兼賅。形上之道在咸。而非可以言顯焉。則假少男少女之感。以明之。所謂夫婦之愚。可以與知者是也。及其至。則窮神知化。雖聖人有所不知。以見道之無盡也。艮訓限。限者上下之際。亦天人之際。能止其所當止。不遷不貳。則止諸躬。以爲立德之基。而修道之要。亦不外乎是矣。安土敦仁。下學上達。時行時止。其道光明。感而遂通天下之故。則艮與咸一而二。二而一矣。

咸感兌說。咸彖曰感也。而咸無心。兌彖曰說而兌無言。蓋有心之感出於人。不可以爲咸也。必感而無心。乃純出乎天然。其感始至。且有感而無應。亦非感也。咸則二氣感應以相與。隨天而動。皆出自然。又非磁石引針。琥珀拾芥。

之蠢然無知者可擬也。故取象少男少女。天真爛漫。方足爲得咸之真。盡咸之妙焉。兌而可言。非說之至也。心說而非可以言說。斯爲說矣。兌正秋萬物之所說。說言乎兌。此兌之正象。重兌則說之意亦深。非言語可以形容。故孔子以朋友講習擬之。所謂有朋自遠方來。不亦樂乎。西南得朋。十朋之龜。兌數十。故言朋也。

逆數 易逆數也。邵子因此悟八卦之用。以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。皆逆用之。以成皇極經世之書。得數往知來之效。其言曰。陽在陰中。陽逆行。陰在陽中。陰逆行。陽在陽中。陰在陰中。則皆順行。此但言其先天八卦圖之序。未可以概易數也。陽順陰逆之數。易楔與易數偶得已。屢言之矣。然亦有相生與相合之分。混而言之。又不可通矣。觀十二律之相生與合。

聲則體用順逆之分自可瞭然。數往者順。知來者逆。二句所以明八卦之往來。往者乾圓來者坤方。往者屈而來者伸。故數往順而知來逆。邵子以已生之卦未生之卦解之。亦詞不達意。漢學家極力駁之。然於下句易逆數也三字均未嘗注意。若但言往來則上二句已足。又何必贅以易逆數也一語哉。聖人慮後人誤解往來順逆之用。以概易數。故特重言以申明之。以示易之皆逆。乃全易重要關鍵所在。奈學者均忽略讀過。辜負作易者之苦心。而天地之心亦終不可見。易又何自而明哉。逆數之用具在卦象顯而易見。地天泰逆也。水火既濟逆也。順則爲否。爲未濟。天地不通而陰陽之數窮矣。故曰一陰一陽之謂道。澤山咸而山澤則損。風山漸則進。以正山風蠱則惑矣。此皆一陰一陽之道。聖賢克己之功。神仙修煉之術。無不用逆。修德曰反身。君

子必自反。反者逆之謂也。道書逆則生。順則死。又曰逆則爲仙。順則爲鬼。陳
致虛曰。子南午北者。顛倒五行也。仙聖云。五行順行。法界火坑。五行顛倒。大
地七寶。所以水火互爲綱紀。方能既濟也。凡此皆以著逆用之功。而易數所
以逆。又因易象法天。天逆行而地順轉。故數必以逆推。而始能與地相合。故
五行干支。經緯星度。亦莫不隨天行之度。以定數。人生天地氣數之中。又孰
能外之。

屯七夬七。雜亂也。古人篇第。章句。都亂。故演賦之末。有言曰。孔子十翼。
以雜卦終。亦亂之義也。其前自乾剛坤柔。至屯七。其後自臨至大。亦七
卦。前七後七。二七反覆。其中自蒙至大。過凡五十卦。大衍之數也。古人七歲
而入小學。蒙以養正。爲學之始。孔子曰。吾十有五以學。易可以無大過。

則下學上達。由立德而進於明道。知人知天。天人合一。故頤養也。蒙養也。蒙養正也。頤亦養正也。可見古人爲學。養正之功。無間初終。爲己立立人。已達達人。終之以夫。以剛決柔。卽以乾剛決坤柔。而君子道長。小人道遷。聖人濟世之學。其憂天下後世也至矣。

光爲氣始。易之言光。皆陽被於陰。坤承乎乾。大明終始。乾坤相交。實爲光始。

乾鑿度曰有太易。有太初。有太始。有太素。太易者未見氣也。太初者氣之始也。太始者形之始也。太素者質之始也。謂之四始。氣形質具而未離。故曰渾

淪

渾淪渾沌音近崑崙亦渾淪之意故以名最高最大之山

混淪陰陽未分。此蓋三代以上之古義。乾鑿度必有

所本。孔子贊易。自易有太極說起。將以前之太易太初太始太素諸說刪去。與刪書斷自唐虞。春秋託始隱桓。編詩首於二南。同爲講學之界說。而唐虞

以上之歷史。隱桓以前之事實。亦未嘗一筆抹煞。特秉筆爲文。自有體例。不能無起訖之界線耳。後人不明此理。孔子之易。始自太極。凡孔子所未言者。皆在禁例。是猶以春秋爲魯之全史。謂周公伯禽皆荒唐無稽。有是理乎。况孔子亦未嘗自限也。刪書斷自唐虞。而易繫傳。仍追溯至伏羲神農黃帝。刪詩首於二南。而終篇殿以商頌。故研求一種學說。非博采旁收。決不能充類至盡。以得其指歸。向之說易。祇於十二篇中討尋生活。故凡言光言氣。皆含糊恍惚。絕少發明。坤二曰地道光也。舊說訓廣訓明。或言橫言擴。皆所謂似是而非。夫地之光何來。來自天。卽來自日耳。故曰大明終始。以近日物理推求之。則易緯云光盛生氣。氣盛生形。形盛成質。質定成體。亦自有此天然之次序。而易之言光言氣。皆非泛言光明與氣象。皆確有其度數之可考也。舊

說乾陽坤陰。乾氣坤質。相對待也。然精之則乾爲光。而坤爲氣。光又氣始也。然光非氣不顯。氣未見。而光已發。特未可見。但有熱耳。至熱盛氣生。則光與氣皆顯然可見矣。但光亦非一。有人目所能見者。而亦有爲人目不能見者。古人造字。以火在人上爲光。光从火从人。此但言火之光耳。凡黑夜以火燭物。必高舉之。今火在目之視線以上。始能見物。卽光字之會意也。名以推類。凡一切之光。皆借用此光字。而不復分析。學者不可不審也。

曆數卦氣 卦氣徵於十二消息。而陰陽律呂皆準之。權量衡度皆生於黃鐘。實皆生於卦氣也。古人截管飛灰。以候十二中氣。氣至則灰飛。其法雖存。而管之制與蠶之度。皆未易密合。故亦徒存其說而已。惟候氣別有簡法。但能施於冬夏二至。三分與他月中氣。能否於是法推行變化。尙未有行之者。其

候二至。則以等分之淨土與木炭。分之天秤兩端。今其相平。夏至之氣至。則炭重而土輕。冬至之氣至。則土重而炭輕。按曆書二至之時刻分秒。驗之固極易也。吾國曆數之精。不但合日月行度之數。并合天地陰陽之氣。而人物之生於天地間者。其榮枯得失。亦莫不與此氣與數相合。故草木之萌動。鳥獸蟲魚之變化。男女身體之傷痛疾病。莫不應節氣而有感。而不自知其由來也。故近人謂舊曆曰陰曆。實大誤也。舊曆惟十二月從太陰。而節氣中氣。皆從太陽。所謂陰陽合德。與天地人參者也。萬國交通。行新曆以使用。亦不失隨時之義。而舊曆之精。終不可廢。亦無能廢也。

八卦合天地之象。八卦象數法乎天地。天地萬物之象。皆在八卦範圍之中。小而一物之微。一身之內。大而一洲一國。以及四海之外。六合之內。無不包

也。閉關時代。國境限於華夏。故易卦象數。以九州爲分野。無不合也。今則萬國交通。重洋無阻。易卦象數。卽推諸五大洲。仍無不合也。試以先天八卦方位言之。乾爲南極。坤爲北極。南北皆冰洋。故乾爲寒爲冰。坤亦爲堅冰。自震東北至兌東南。爲東半球之象。故曰震且。自艮西北至巽西南。爲西半球之象。故曰泰西。巽艮爲乾坤之位。見蠱卦象坤乾地天泰也。東半球震長男。離中女。兌少女。兩女一男。故其民女多男少。女子二十而嫁。過期爲失時。無長女也。西半球艮少男。坎中男。巽長女。兩男一女。故其民女少男多。女尊男卑。女多晚嫁。無少女也。震長男。故重經驗。貴老成。艮少男。故尙學理。重思想。艮爲思也。震仁兌義。天澤在上。故華俗重禮讓。而利居其後。巽利市兌附決。坤艮居下。故西俗尙謙和。而利爭先。離文明而坎矯輓。離虛而坎實。天火同人而地水爲師。此所以一則尊古而

尙自然。一則棄舊而好外飾。一驚虛名。一圖實利。一以文德致大同。一以兵力爭霸權。東西之曆史俗尙。以及人民之性質態度。已備具於此寥寥三十六畫之中。大致楚楚可見。若深求而詳演之。其妙更不可思議。神矣哉。易之爲書。詎鑽研故紙者所能盡哉。

禮數 三代制禮。悉本於數。故今日俗語。尙有禮數之稱。王制。月令。如明堂太室。冕旒車旂之制。與朝賀祭祀重器服物之類。合於象數者。無論矣。齊民要術。族制無大小。亦無不悉。協乎度數。禮莫大乎尊親。尊親之義。本於一身。由一身等而上之。爲高曾祖禰。由一身等而下之。爲子孫曾玄。合本身爲九。以三爲五。以五爲九。上殺下殺。而五服三黨。分親疏。別遠近。正合於九九八十一方數。正合於乾元用九之數。由此推之。禮之源可知。泥於天澤之說者。其誣

易也甚矣。

周官皆本於易。周禮之制立官分職。詳備無遺。後人不察。疑爲僞書。又因闕冬官。有以攷工記補之者。可謂無知妄作矣。今以周易卦象與周禮相參攷。則一官一職。無不悉合乎卦象卦數。司空之空。向多莫解其義。證以卦象。始知值後天乾无之位。爲戌亥數空之地。得此一字。更足顯明古人定制之鄭重。一名一義。決非如後人之以意爲之者。端木鶴田周易指爲圖甚詳。未及備舉。學者卽以周官與卦象參互並觀。亦甚顯而易見。然後知分職之由來。非末學所能妄議也。